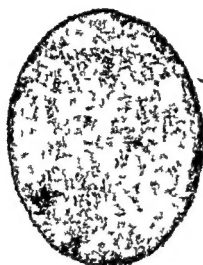

(सर्वाधिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

सिद्धभक्ति प्रवचन

अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक
मनोहरजी विष्णोर "सहजानन्द" महाराज

प्रकाशकः—

खेमचन्द जैन सराफ,

मन्त्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ (उत्तर प्रदेश)

प्रथम संस्करण १९८८ ई. मूल्य ५) रु०

जयपुर

परमात्म-आरती

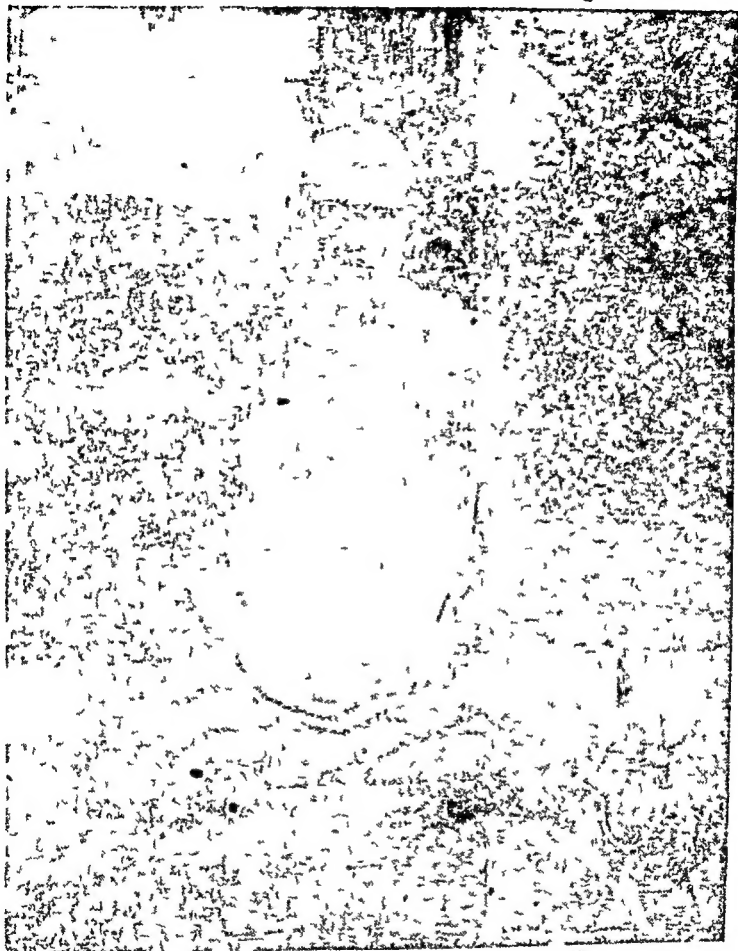
ॐ जय जय अविकारी ।

जय जय अविकारी, ॐ जय जय अविकारी ।
हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी ॥टेक॥ ॐ
काम क्रोध मद लोभ न माया, समरस सुखधारी ।
ध्यान तुम्हारा पावन, सकल क्लेशहारी ॥१॥ ॐ
हे स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव सन्तति टारी ।
तुव भूलत भव भटकत, सहत-विपति भारी ॥२॥ ॐ
परसम्बंध बंध दुख कारण, करत अहित भारी ।
परमब्रह्मका दर्शन, चहुं गति दुखहारी ॥३॥ ॐ
ज्ञानमूर्ति हे सत्य सनातन, मुनिमन सचारी ।
निर्विकल्प शिवनायक, शुचिगुण भण्डारी ॥४॥ ॐ
बसो बसो हे सहज ज्ञानघन, सहज शांतिचारी ।
टलें टलें सब पातक, परबल बलधारी ॥५॥ ॐ

आत्म-कीर्तन

हूँ रत्नत्रय निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्म राम ॥८॥
 मैं वह हूँ, जो है भगवान्, जो मैं हूँ वह है भगवान् ।
 अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ रागवितान ॥९॥
 मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति मुख ज्ञाननिधान ।
 किन्तु आशवश खोया जान, बना भिखारी निपट अजान ॥१०॥
 सुख दुःख दाता कोइ न आन, मोह राग रूप दुःखी खान ।
 निजको निज परको जान, फिर दुःखका नहीं लेश निदान ॥११॥
 जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम ।
 राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥१२॥
 होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करना क्या काम ।
 दूर हटो परम परिणाम, सहजानन्द रहूँ अभिराम ॥१३॥

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ गुरुवर्य पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक
मनोहर जी वर्मा "सहजानन्द" महाराज

सिद्धभक्ति प्रवचन

प्रथम भाग

प्रवक्ता—अध्यात्मयोगी, न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक
मनोहरजी वर्णी "सहजानन्द" महाराज

सिद्धानुद्धृतकर्मप्रकृति समुदयान्साधितात्मस्वभावान्, वदे
सिद्धि प्रसिद्धयै निरुपमगुणप्रग्रहाकृष्टितुष्टः । सिद्धिः स्वात्मोप-
लब्धिः प्रगुणगुणगणोच्छादिदोषापहाराद्योग्योपादानयुक्त्या दृषद्
इह यथा हेमभावोपलब्धिः ॥१॥

सिद्धप्रभुकी भक्ति—इस भक्तिका नाम सिद्धभक्ति है ।
शरीररहित, रागादिक विभावरहित, अष्टकर्मोंसे रहित सिद्ध
भगवानकी इसमे भक्ति की है । भक्तिका नाम भजन भी है ।
'भज सेवाया' भज धातुका अर्थ सेवा है । मैं सेवता हूँ, मैं
भजता हूँ, मैं सिद्धको सेवता हूँ । इस 'सेवन' शब्दमें यह भी
अर्थ अन्तर्निहित है कि सिद्धको एकमेक करता हूँ । सिद्ध
मुझमें एकमेक नहीं होते, किन्तु जैसे कि वस्तुतः सिद्धभक्तिमे
अपने आपमे जो सिद्धप्रभुके सम्बंधमे ज्ञान किया, जो जान-
कारी बना रहे उनके गुणोंका ध्यान करके, अपने स्वरूपका

स्मरण करके जो एक सहज आल्हाद उत्पन्न किया जा रहा है मैं उसे सेव रहा हूँ, और वस्तुतः इस आल्हादके होनेमें, इस विकल्पके होनेमें जो आश्रयभूत हुये है वे हैं सिद्ध महाराज । तो मैं सिद्धको भज रहा हूँ, सिद्धकी भक्ति कर रहा हूँ । जिस सिद्धभक्तिको हमें अपने आपमें इस तरहसे भजना है कि अद्वैत भजन बन जाय, अद्वैत नमस्कार हो जाय । तो उस सिद्धके उस स्वाभाविक परिणामनको निरखकर अपने आपके स्वभावका परिज्ञान हो जाय और उस परिज्ञान स्वभावमें मैं उपयोग उपयोग द्वारा एक रस हो जाऊँ, यही है सिद्धका अद्वैत नमस्कार अर्थात् अपने आपमें जो सिद्धस्मरणके समय एक शुद्ध स्थिति बनायी उसमें एक रस होकर, विभोर होकर मैं निर्विकल्प हुआ, ऐसा निर्विकल्प रहूँ, इस प्रकारके अनुभवनको कहते हैं अद्वैत भजन । मैं सिद्ध प्रभुको भजता हूँ और भजनेसे पहिले आती है बदन अवस्था । तो यहाँ 'वदन' शब्दसे कहा गया है, क्योंकि आरम्भमें ही सिद्ध महाराजका जब हम स्मरण करने लगे हैं तो शुरू-शुरूको अवस्थामें भजन, सेवन, अद्वैत भक्ति आदि न आयें उससे पहिले प्रभुवदनकी बात वही है ।

सिद्धके दो विशेषणोंका परस्पर सम्बन्ध—जो सिद्ध महाराज समस्त कर्म प्रकृतियोंके समूहको जला चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं उन सिद्धप्रभुको मैं बन्दता हूँ । कैसे सिद्धप्रभुको मैं बन्दता हूँ जिसने आत्मस्वभाव सिद्ध कर लिया है । आचार्यों

की कृतियोमे अथवा कवि सत जनोकी कृतियोमे जिन शब्दोंका प्रयोग किया जाता है विशेषणोमे वे परस्परमे कार्य कारण आदिक सम्बन्ध रखते हैं । कर्मप्रकृतियोका जिन्होंने विनाश किया है उन पुरुषोने आत्मस्वभावको साध लिया है । तो आत्मस्वभावकी सिद्धि कार्य है और कर्म प्रकृतिसमूहको जला देना कारण है अर्थात् कारणभूत कर्मप्रकृतिके विनाशसे आत्मस्वभावका पूर्ण साधन (सिद्धि) होता है । अब दूसरी तरहसे निरखिये । आत्मस्वभावकी साधना कारण है और कर्मप्रकृति समूहको नष्ट कर देना कार्य है । जिन पुरुषोने आत्मस्वभावका भेदविज्ञानके प्रयोगसे परिज्ञान किया है और फिर उपादेय रूपसे जानकर उस आत्मस्वभावमे ही उपयोग दिया है वे पुरुष कर्मप्रकृतियोको जला डालते हैं । कर्मप्रकृति कहा भावकर्मकी आदतको, उसको जला डालता है, फिर द्रव्य-कर्मकी जो आदत है वह अपने आप दूर हो जाती है । यो आत्मस्वभावकी साधना और कर्मप्रकृति समूहका वियोग करना—इन दोनोंमे परस्पर कार्यकारण भाव है । कर्मप्रकृतियो को दूर कर देने वाले, आत्मस्वभावको सिद्ध कर चुकने वाले सिद्धप्रभुकी मैं वदना करता हूँ ।

सिद्धभक्तियोग्य भक्त—कैसा होता हुआ मैं और किस प्रयोजनके लिये वदना करता हूँ—इन दोनोंका भी प्रकाश इस छन्दमे दिया गया है । प्रभुके अनुपम गुणोका समूह परिज्ञान

जो है उसकी आकृष्टिमें तुष्ट होता हुआ यह मैं वन्दना करता हूँ। वास्तवमें भक्तिपूर्वक वन्दना तब होती है कि जिनकी वन्दना की जा रही है। उनके गुणोंमें इतना आकर्षण हो, और आकर्षण ही नहीं केवल, किन्तु ऐसा आकर्षण जिस आकर्षण से मैं स्वयं शान्त तुष्ट हो जाता होऊँ, तब भक्तिपूर्वक वन्दना की क्रिया होती है। सो यह मैं उनके अनुपम गुणोंके आकर्षण से तुष्ट होता हुआ वन्दना करता हूँ। इस सिद्धभक्तिको किमने बनाया है, यह किसी पुष्ट इतिहासमें स्पष्ट तो कहीं उल्लेख देखनेमें नहीं आया, किन्तु ऐसा बड़ोके मुखसे सुनते आये हैं व प्रस्तावनामें उल्लिखित है कि भक्तियोंमें जो प्राकृत भक्तियाँ हैं वे कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित हैं और जो संस्कृत भक्तियाँ हैं वे पूज्यपादस्वामी द्वारा रचित हैं। और हम इन कृतियोंको निरक्षर ऐसा भाव भी बनाते हैं कि ऐसा हो सकता है।

सिद्धभक्तिका प्रयोजन—ये आचार्यदेव उन सिद्ध भगवान् को किसलिये नमस्कार कर रहे हैं? सिद्धकी प्रसिद्धिके लिए। मेरे सिद्धि प्रकट हो, इसके लिए सिद्ध भगवान्को नमस्कार कर रहे हैं। सिद्ध भगवान्के नमस्कारके सम्बन्धमें दो मंत्र आते हैं—एक 'ॐ नमः सिद्धेभ्यः' और दूसरा—ॐ नमः सिद्ध। ॐ नमः सिद्ध भी बहुत प्राचीन मंत्र है और इससे भी आप अदाजा लगा सकते हैं कि अति प्राचीन कालमें व तब ही नहीं, किन्तु सबसे करीब ५० वर्ष पहिले जब

अध्यापक लोग विद्यार्थियोंका अध्ययन प्रारम्भ कराते थे तब छोटे-छोटे बालकोको सबसे पहिले ॐ नमः सिद्ध को पढाते थे । यह मंत्र वे बालक लोग लिख नहीं सकते थे, किन्तु मुखसे कहलवानेकी परिपाटी थी । और थोड़े ही अक्षर सीखनेके बाद सबसे पहिले ॐ नमः सिद्ध लिखना सिखाते थे । जो आजके देहातोमे रहने वाले वृद्ध पुरुष हैं वे इस बातको जानते होंगे । इस मंत्रको कुछ अशुद्ध रूपमे सिखानेकी रूढ़ि रही । ओनामा-सीध । यह ॐ नमः सिद्धका बिगडा हुआ रूप है । अब आप अंदाज कर ले कि ॐ नम सिद्ध कितना प्राचीन मंत्र है । तो ॐ नम. सिद्धेभ्यः और ॐ नम सिद्ध—ये दोनो ही मंत्र सही हैं, पर प्रयोजन देखो—तो इसके अन्दर मर्म छिपा हुआ है उसपर दृष्टि डाली जाय तो द्वैत और अद्वैतकी भावनाका अंतर इसमे स्पष्ट होता है । ॐ नमः सिद्धेभ्यः मे सिद्ध भगवन्तोके लिये जो कि व्यक्तिशः अनन्तानन्त है उनका वदन किया है और ॐ नमः सिद्धं मे व्यक्ति सिद्धको न कहकर उन सिद्धोका स्वरूप एक जानकर उस सिद्धस्वरूपको ही सिद्ध कहकर उस सिद्धस्वरूपके अनुकूल अपने आपको करनेके लिये यहाँ नमस्कार किया है । 'नमः' शब्दका प्रयोग व्याकरण शास्त्रके अनुसार जहाँ होता है वहाँ चतुर्थी विभक्तिके योगमें होता है, जिसको कि नमस्कार किया गया है । 'नम' इस व्याकरण सूत्र से चतुर्थी विभक्तिमे नमस्कार शब्द आता है, किन्तु अध्यात्मकी

प्रक्रियामे जिनको नमस्कार किया गया है उनके अनुकूल होने का प्रयोजन रहता है, इसलिये नम के साथ द्वितीया विभक्ति भी आती है, जिसका अर्थ होता है त अनुकूलयितु नम. । यह है सिद्धका भजन, सिद्धका सेवन, सिद्धके एकरस होनेका उद्यम । ऐसे सिद्धकी प्रसिद्धिके लिए मैं सिद्ध भगवन्तको वन्दन करता हूँ । अब उस सिद्धका क्या स्वरूप है, जिस सिद्धिके प्रयोजनके लिये मैं वदना कर रहा हूँ ? उस सिद्धका स्वरूप इस छन्दके उत्तरार्द्धमे कहा जाता है ।

सिद्धि, सिद्ध और वन्दनका प्रयोजन—सिद्धि शब्द पिध् जातुसे बना है जिसस सिद्धिका अर्थ है उत्कृष्ट गति, उत्कृष्ट उपलब्धि, विकारोका विध्वंस । सो निर्विकार, परिसमृद्ध जिनको परिणति हुई है उन्हें कहते हैं सिद्ध भगवान् । सर्व आत्माओमे अति विशुद्ध, सारभूत, सर्वप्रकारके सकटोसे विमुक्त सदाके लिये निर्विकल्प स्वच्छ बने रहने वाले ये सिद्ध भगवन्त उत्कृष्ट हे, आदर्श हैं । चूँकि जैसी सिद्धि उन्होंने प्राप्त की है, जो दशा उन्होंने प्राप्त की है वही अवस्था हम आप सबकी हो सकती है, वैसा ही स्वरूप हम आपका है, अतएव सिद्धिकी प्रसिद्धिके लिये सिद्ध भगवानका वन्दन किया गया है । प्रभुकी वन्दना करनेके दो ही तो ध्येय हो सकते हैं—एक तो यह कि प्रभु सर्व समर्थ है, हमें सुख दुःख देते हैं, उसकी वन्दना करें तो दुःख न देगा, सुख देगा । पर यह प्रयोजन तो लौकिक

सूखं जनोका है जिन्हे भगवत्स्वरूपका परिचय नहीं । दूसरा प्रयोजन यह हो सकता है कि जैसी भगवान सिद्धकी शुद्ध अवस्था है, सकटहीन, विकारहीन जैसी पवित्र आनन्दमय अवस्था है ऐसी अवस्था मेरी भी हो सकती है । सो मैं उस पवित्र अवस्थाका ध्यान करूँ, जो अवस्था स्वरूपके अनुरूप है, जिस अवस्थाका ध्यान करनेसे स्वरूपका ध्यान हो जाता है और इस ही ध्यानके प्रसादसे आत्माको स्वरूपमग्नता प्राप्त हो सकती है, स्वात्माकी उपलब्धि हो सकती है । इस प्रयोजनसे परमार्थ प्रभुकी परमार्थ वन्दना होती है । तो यही एक मात्र प्रयोजन है, दूसरा प्रयोजन रखना एक भूल है, अज्ञान है । तो यहाँ आचार्यदेव सिद्ध भगवतोसे सिद्धिकी प्राप्तिके लिए वन्दना कर रहे हैं । वह सिद्धि क्या चीज है ? उसका लक्षण इस छन्द के उत्तरार्द्धमें कहा जा रहा है ।

सिद्धिका भाव—स्वात्माकी उपलब्धि होनेका नाम सिद्धि है । सिद्धि शब्दका यह अर्थ इतना व्यापक है कि जिस चाहे विशुद्ध अवस्थाकी सिद्धिका अर्थ कर लीजिये । अष्ट कर्मविमूक्त सिद्ध भगवन्तकी सिद्धि, अरहतदेवकी सिद्धि, उत्कृष्ट अन्तरात्मा के गुणस्थानोमे निर्विकल्प अनुभवस्थानकी सिद्धि और सम्यग्दर्शनरूप सिद्धि । सब जगह इस सिद्धिका प्रर्थ घटित हो सकता है, पर सिद्ध भगवन्तोका प्रसंग है तो हमें उत्कृष्ट सिद्धि का स्वरूप ध्यानमें रखना है । अपने आत्माकी उपलब्धि होनेका

नाम सिद्धि है । आत्माकी प्राप्ति उपयोग द्वारा होती है । कही इस आत्माको प्राप्त करनेके लिये गमनागमन नहीं करना है । कही जाकर इसे पकड़ना नहीं है, किन्तु वह अन्तस्तत्त्वमय आत्मा आत्मामे शाश्वत विराजमान है और जिस रूपमे सहज है उसी रूपमे प्रकट हुआ है । उसे स्वात्माकी उपलब्धि कही जाती है । उस रूपकी शक्ति इस आत्मामे सतत है अथवा जिस शाश्वत स्वरूपको ग्रहण करनेपर आत्मामे शुद्ध पर्यायोक्ते विकासका ताँता लेकर पूर्ण विकसित हो जाता है वह शाश्वत आत्मस्वरूप यही है, हम आपमे है । केवल विषयकषायोंके आकर्षणमे परदृष्टि करके हम अपनेसे रीते बन रहे हैं और इसी कारण स्वात्माकी हम उपयोग द्वारा प्राप्ति नहीं कर पाते ।

स्वात्मोपलब्धिका प्राथमिक प्रकाश — सम्यग्दर्शनरूप सिद्धि शाश्वत सहज ज्ञानस्वरूप आत्माकी अनुभूति प्रतीति प्राप्तिके मायने है और यह प्राप्ति एक ऐसे आश्चर्यके साथ होती है जैसे किसी पुरुषके हाथमे एक स्वर्णकी अगूठी हो और भूल गया हो कि वह अगूठी है कहाँ ? तो घरमे देखता है, सन्दूकमे देखता है, वह इतना ज्यादा भूल गया कि मानो दाहिने हाथ मे तो वह अगूठी है और सन्दूक रोज़ तो दाहिने हाथसे खोलता था, पर आज वह बाये हाथसे सन्दूक खोलकर देख रहा है । तो देखो अपने ही हाथमे वह स्वर्णकी अगूठी वह पुरुष रहे

हुये हैं, पर उसे भूलकर उसके ही ख्यालमें वह व्यग्र रहता है और उसकी प्राप्ति इतनी सहज है कि ख्यालभर करना है कि यही तो है, मेरे ही हाथमें तो है। तो जैसे उसका ख्याल न रहनेसे उसमें व्यग्रता है इसी तरहसे मानो कि आत्मा यह स्वयं है ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप, रचा ही गया है यह ज्ञान और आनन्दसे। न कोई ज्ञानकी कमी है, ज्ञानमय ही तो है यह, न आनन्दकी कमी है, क्योंकि आनन्दमय ही तो है यह। कौनसी कमी अब रह गयी जिसके लिये यह जीव व्यग्र होता फिर रहा है। यह ज्ञानको चाहता है। प्रत्येक जीव ज्ञानको चाहते हैं, मेरे ज्ञान बढे, पर ज्ञानस्वरूप तो है यह स्वयं। यदि इसको अपने ज्ञानस्वरूपकी अनुभूतिमें सन्तोष हो गया तो इसने सब ज्ञान पा लिया। अब कौनसा ज्ञान चाहिये? इसने यदि अपने उस सहज स्वाधीन आत्मीय आनन्दका अनुभव कर लिया तो अब इस अनुभवके बाद किम जातिके आनन्दके अनुभव करनेकी दौड लगायी जाय? ज्ञानानन्दमय ही है यह स्वयं। ऐसा ज्ञानानन्दस्वभाव निज आत्माके उपयोग द्वारा प्राप्ति होनेका नाम परमार्थ सिद्धि है।

आत्मोपलब्धिका विधान—यह आत्मउपलब्धि कैसे होती है? यह आत्मगुणोंको ढाकने वाले दोषोंके दूर होनेसे होती है। प्रबल प्रकृष्ट गुण वाले अत्यन्त महिमानिधान गुणसमूहको ढाकने वाले जो दोष हैं, निश्चयसे तो विषय कषाय आदिक

विभाव परिणाम दोष है। इन दोषोंके दूर होनेसे इस स्वात्मा की उपलब्धि होती है। यही अपने आपकी स्थितिसे अदाजा लगा सकते हैं कि जब हम इन्द्रियके विषयोंको ओर दृष्टि लगाये हुये हैं तो अपने आत्माकी सुधि भी नहीं हो पाती। तृष्णा जगती है, सन्तोष नहीं हो सकता है और जब बहुत स्वच्छ भावमें हो, विषय कषायोंके परिणाम न सता रहे हो, अपने आपका कभी परिचय भी पा लिया हो उस समय देखिये कि इसकी दृष्टिमें यह सहज ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मा ऐसा विराज रहा है, जैसे कोई यह कह सकता है कि यह मैं। प्रत्यक्षीभूत मैं हो जाता है। तो स्वात्माकी उपलब्धि गुणोंको आच्छादने वाले, आवरण करने वाले विभाव दोषोंके अपहार से, कर्म दोषोंके अपहारसे होती है।

सिद्धिका साधन—यह सिद्धि किस उपायसे होती है ? उस उपायका वर्णन किया है—“योग्योपादानयुक्त्या” इन शब्दोंमें। योग्य उपादानके योगमें सम्बन्धसे नुयोगसे इस स्वात्माकी उपलब्धि होती है। जैसे कि स्वर्णपापाणमें जब योग्य उपादान का संयोजन हो जाय, योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका मिलाप हो जाय तो स्वर्णपापाणमें स्वर्णभावकी उपलब्धि हो जाती है। योग्यप्रक्रिया मिली, योग्य सम्बन्ध आ गया, उपादान योग्य है, विधि योग्य बनी, वहाँ स्वर्ण पापाणमें कूड़ा-कचरा हटकर केवल एक शुद्ध स्वर्णताकी उपलब्धि हो जाती है, इस

प्रकार जब यह आत्मा योग्य साधनोंको प्राप्त करता है, विशुद्ध उपदेश मिला, विशुद्ध वातावरण मिला, सम्यग्ज्ञानीका संतसग मिला, प्रभुके स्मरण चरणोंकी छाया मिली, चित्त शान्त हुआ उस समय इसको अपने इस सहज ज्ञानानन्दरवस्वकी अनुभूति जगती है और वहाँ यह आत्माको प्राप्त कर लेता है। यह है मयवत्स्वरूप सिद्धि। यह सिद्धि, यह अनुभूति अधिक देर तक टिके ऐसा जो प्रयत्न है वह चाग्रि द्वारा होता है। तब इसकी सिद्धि और विशुद्धि बढ़ी, यो बढ़ते-बढ़ते जब समस्त गुणोंके ढाकने वाले दोषोंका सर्वथा दूरीकरण हो जाता है तब इसको पूर्ण सिद्धि मिली, किन्तु सिद्धिमें बाधा डालनेके कारण-भूत जो पहिले थे, ऐसे गरीब और अघातिया कर्मोंका सम्बन्ध वह अब भी है। उसके दूर होनेपर यह सर्वतः विशुद्ध सिद्धि प्राप्त हो जाता है। उसकी सिद्धि सर्वसिद्धि है। उस सिद्धिकी प्राप्तिके लिये आचार्यदेव अपने भाव रख रहे हैं। मैं उस सिद्धि के लिए वदना करता हूँ।

नाभातः सिद्धिरिष्टा न निजगुणहृतिस्तत्तपोभिर्न युक्ते-
न्दयात्मानादिवदः स्वकृतजफलभृक् तत्क्षयान्मोक्षभागी । ज्ञाना
दया न्वदेहप्रमितिरूपसमाहारविस्तारधर्मा, ध्रौव्योन्पत्तिव्ययात्मा
ः अगुणयुतः ततो नान्यथा साध्यनिद्धिः ॥२॥

आत्मार्थ निद्धिका मन्तव्य—निद्धिका क्या स्वरूप है और किस प्रकार होती है ? उस तत्त्वको विचारपूर्वक बताने

के लिये यह दूसरा छद्म कहा जा रहा है । अभावका नाम सिद्धि नहीं है । प्रथम तो उन अभिप्रायोंकी बात कही जा रही है जो सिद्धिके विरुद्ध अभिप्राय है । कोई सिद्धान्त आत्मा के विनाशका ही नाम सिद्धि मानते हैं । जब तक आत्माका असिद्धत्व है तब तक आत्मा दुखी है । जब इस आत्माका अभाव होगा तो सिद्धि ८/९ होगी । यहाँ शका की जा सकती है कि जो मंनव्य आत्माके अभावका नाम सिद्धि मानते हैं उनके यहाँ तो आत्मा क्षणिक है, क्षण-क्षण बाद अभाव होता रहता है, एक-एक क्षण बाद प्रत्येक आत्माका निर्वाण हो जाता है तब फिर और सिद्धि क्या ? उनके भावानुसार सिद्धि का अर्थ यह है जब तक आत्मामे परम्पराकी बात चलती है तब तक उन्हें संसारी माना है और जब उन आत्मावामे परम्परा मिट जाती है तो मुक्ति होती है । एक शरीरके आधार में क्षण-क्षणमे निरन्तर नवीन-नवीन आत्मा पैदा होते रहते हैं क्षणिकवादियोंके सिद्धान्तमे । ऐसा प्रश्न किया जानेपर कि जिस जीवने किसीको कुछ रुपया उधार दिया वह जीव तो नष्ट हो गया । अब उस शरीरमे एक नया जीव आया । क्षण-क्षणमे नये-नये जीव आते हैं इन क्षणिकवादियोंके सिद्धान्तमे । तो रुपया देने वाला जीव तो अब नहीं रहा । फिर और जीवों को याद कैसे रहता है कि मैंने इन्हे रुपया दिया और इनसे अपनेको रुपया लेना चाहिये ? तो वहाँ समाधान उनकी ओरसे

यह है कि यह आत्मा क्षण-क्षणमे नष्ट तो होता है, पर अपना चार्ज दूसरे आत्माको सौंप करके यह नष्ट होता है । तो इस आत्माने अपना चार्ज दूसरेको सौंपा, दूसरेने तीसरेको । और इस देहमे जितने आत्मा हो रहे हैं वे सब अपना सस्कार दूसरे को सौंप करके नष्ट होते हैं । तो आत्मा-आत्मा होते रहनेकी परम्परा मिटे तब मुक्ति बन सकती है । जब तक यह आत्म-परम्परा है तब तक ससार है—एक बात ।

नैरात्म्यरूप सिद्धिका मन्तव्य—दूसरी बात—इस अभाव रूप सिद्धिका मन्तव्य रखने वाले सिद्धान्तका दूसरा नाम नैरा-त यवाद भी है । मैं आत्मा हूँ—इतनी बुद्धि जब तक रहेगी तब तक ससारमे चलता रहेगा । मैं आत्मा हूँ, यह बुद्धि मिटे, विनाश हो तो इसका निर्वाण है । जैसे दीपकका निर्वाण क्या ? एक तेलका दीपक ले लीजिये । दीपकमे प्रतिक्रिया तेल की एक-एक बूंद जलती है । वही दीपकके रूपमे आ रहा है । और जैसे मान लो कि एक हजार बूंद भर। दीपक है तो वे एक हजार बूंद क्रम-क्रमसे उस दीपकके लौ के पास आते हैं और वे बूंद दीपक बन जाते हैं और एक तेलकी बूंदका जो उजाला है उसके बाद दूसरे तेलकी बूंदका जो उजाला आया उनके बीचसे ऐसा अन्तर तो नहीं देख पाते कि इस बूंदका उजाला था अब वह तो मिट गया, अब दूसरी बूंदका उजाला आया है । इस बीच आपने कभी अधिकारक अनुभव किया

क्या ? नहीं मालूम पड़ता । तो जैसे लगातार वह बूंद दीपक बन-बन करके जलता रहता है, उनकी निरन्तर परम्परा बनती रहती है तो ऐसा लगता है कि वह दीपक है । वही तो दीपक है जो १५ मिनटसे जल रहा है वही तो दीपक है । तो यह बात वहाँ असत्य है कि १५ मिनटसे जो जल रहा है वही दीपक है । इस प्रकारसे सिद्धातमे यह बात असत्य है कि जो १० वर्षसे हो, २५ वर्षसे हो, ५० वर्षसे हो वही तो मैं आत्मा हूँ । इसको कहते हैं आत्मवाद । जब तक आत्मा मानने की बात चित्तमे रहेगी तब तक ससारमे दुःख उठाना पड़ेगा । ऐसा क्षणक्षयवादी ससारका स्वरूप बताते हैं, और जैसे उस दीपकमे तेल परंपराके बीच किसी भी तेलकी बूंदका धोखा हो जाय वह बूंद न जले तो सारा दीपक बुझ गया । उस परंपरा के बीचसे इसकी बूंद खिसकी, वह काम न कर सकी तो अब प्रदीप कहाँ ठहरेगा ? इसी प्रकार जब कोई आत्मा अपने सस्कार दूसरे आत्माको न सोपे और सस्कार सौपे बिना आत्मा नष्ट हो जाये तो वहाँ उसका निर्वाण हो गया । ऐसा अभाव-रूप निर्वाण माना है किन्हीं लोगोंने ।

अभावरूप सिद्धिकी असिद्धि—आचार्यदेव कहते हैं कि आत्माके अभावका नाम सिद्धि नहीं है । कोई पुरुष अपना प्रभाव करना पसंद न करेगा । देखो हमारा अभाव होगा, विनाश हो जायगा, हम कुछ न रहेंगे ऐसी दशा चाहते हो

क्या ? कोई न पसद करेगा । विकास सभी पसद करेंगे, पर विनाश नहीं । दूसरी बात यह है कि उस निर्वाणके प्रयत्नके लिये हम नो प्रयत्न करे और हम क्षणिक है सो गुजर जायेंगे ? इस प्रयत्नका लाभ आगे कोई दूसरा आत्मा उठायेगा । तब फिर ऐसा प्रयत्न करनेकी आवश्यकता क्या है ? कौन व्यर्थका प्रयत्न करना चाहेगा ? तो अभावका नाम सिद्धि नहीं है । प्रात्माका अभाव भी होता नहीं है । जो सत् है उसका सर्वथा अभाव किस प्रकारसे होगा ? जो है, जो सत् है, जो स्वरूप है वह सर्वथा कैसे मिट जायगा ? किसी भी सत्का सर्वथा अभाव नहीं होता, उसकी पर्याये बदलतो हे । यह मैं आत्मा एक सत् पदार्थ हूँ, इसका अभाव हो जायगा, यह कल्पना ही न कीजिये । ऐसा त्रिकाल हो ही नहीं सकता । तब मुक्ति किसलिये चाहिये ? मुक्तिके मायने आत्माकी शुद्ध दशा । शुद्ध दशामे कोई आकुलता नहीं है, कृतार्थता है । जो कुछ किया जाना चाहिये था आत्माके भलेके लिए वह सब किया जा चुका है अथवा वे सर्व प्रकारसे ऐसे कृतार्थ हो गये हैं कि बाह्यमे कुछ करनेका विकल्प भी नहीं, रचमात्र यत्न भी नहीं । ऐसी कृतार्थता निष्ठितार्थता सिद्ध भगवन्तोको प्राप्त हुई है । यही है आत्माकी शुद्ध दशा । अशुद्ध दशा मिटे और ऐसी शुद्ध अवस्था जहाँ मिले यही तो चाहिये है ना । बस इसके लिये मुक्तिका

यत्न होना चाहिये ।

अहितमय रवैया बदलनेका अनुरोध—भैया ! हम आप कुछ थोड़ी देर अपने आपके वर्तमान रवैयेपर ध्यान दे तो विदिन होगा कि हमारा कितना तो सहज आनन्दका उपाय है और उसे भूलकर क्यों कठिन दुःसाधनामे लग बंठे ? भला बतलावो आप, अपने जीवका किसी दूसरेके साथ कुछ नाता लगा हुआ है क्या ? घरमे जो दो-चार जीव आये है, इकट्ठे हुये है, पैदा हुये है, उन जीवोके साथ आपका कुछ सम्बन्ध है क्या, नाता जुड़ा है क्या ? इन अनन्तानन्त जीवोमे से अटपट अपने उदयके अनुसार आपके घरमे ये जीव आ गये है । यदि ये जीव न आते, कोई और जीव आते तो क्या यह सम्भव न था ? बहुत कुछ सम्भव है । तब फिर यह मेरा पुत्र है, यही मेरी स्त्री है, यही मेरा पिता है, यही मेरा सर्वस्व है, ऐसा जीवका जीवके साथ कोई नाता लगा है क्या ? व्यवहारकी बात, व्यवहारधर्मकी बात, व्यवस्थाकी बात अपनी पान्नता रखनेके लिये मानो जाती है मानो, पर यह तो बतलावो कि वे जीव आपके कुछ हो गये क्या ? उनसे आपका कुछ सम्बन्ध है क्या ? यह बात बहुत गम्भीरता और तत्परताके साथ साथ जाननेकी कही जा रही है । इस ओर यदि प्रमाद रखा तो धर्मके नामपर आप कितना ही श्रम कर डाले, पर भीतर मे कुछ भी विकाम न होगा, कुछ भी परिवर्तन न आयगा ।

पहिले यह निर्णय तो रखे कि परिवारमे जितने जीवोंका सबध है इनमेसे किसी भी जीवके साथ मेरा नाता नहीं है । इस निर्णयके बिना आप धर्मके नामपर कितना ही गायें, बजायें, कितना ही कुछ करे, पर धर्म जहाँ होना है, भीतरमे तो पकाश आना चाहिये, जब यही बात नहीं है तो धर्म कहाँसे पाया, धर्म किसका नाम है ?

मोड़में व्यर्थका अनर्थ प्रयास—भैया ! अपना रचमान सम्बध इस समागमसे नहीं है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं ? धनके संग्रहमे होड लगा रहे हैं । उनसे पूछा जाय कि भाई क्यों होड लगा रहे हो ? आखिर यह स्थिति तो तुम्हारी होगी कि यहाँसे जाना पड़ेगा । देह भी साथ न देगा, यहाँका फिर कुछ न रहेगा । इस भवके छोड़नेके बाद जिन जीवोंको खुश रखनेके लिये, समृद्धिशाली बनानेके लिए रात-दिन तृष्णा की, अपनेको व्याकुल बनाया, वे क्या रचमान भी मददगार हो सकेंगे ? मोही जीवोंने एक श्राद्ध करनेका विभ्रम किया है—मरेके बादमे उस जीवके पास भोजन, वस्त्र, चारपाई आदि पहुचाना है तो किसी पंडा जी को ये चीजे दे देते हैं, वह पंडा जी भी कह देता है—हाँ वे सभी चीजें हम तुम्हारे उस जीवके पास पहुचा देंगे । इस प्रकारसे उन लोगोंको अपने लिए जिन चीजोंको जरूरत हुई, लोगोंसे कह देते हैं कि तुम हमें अमुक चीज दे दो, हम उस चीजको तुम्हारे घरके मरे हुये अमुक

यत्तिके पास पहुँचा देंगे । परिवारके लोग दे देते हैं और वे
 उससे प्रपना काम चलाते हैं । पर जरा विचार तो करो कि
 इस आत्माको अब वे सब चीजें मिल सकती हैं क्या ? कुछ
 बुद्धि लगाकर सोचोगे तो स्पष्ट विदित होगा कि जो गुजर गया,
 मिला गया वह जहाँ गया, जैसा भाव रख रहा, जैसे कर्म
 पाया उस अनुकूल अपनी जगहपर होगा और वैसा ही सब
 कुछ भोग रहा होगा । उसपर अब यहाँ जिन्दा रह जाने वालों
 का कोई वश नहीं चल सकता । तो कितना व्यर्थका मोह ?
 कुछ आना नहीं, जाना नहीं, कुछ सम्बन्ध नहीं, कुछ मिलना
 नहीं, पर रात-दिन विकल्प किये जा रहे हैं । विकल्परहित
 वैशुद्ध ज्ञानमय यह मैं आत्मा हूँ, इसके अनुभवके लिए, इसकी
 चर्चा करनेके लिए समय नहीं है, बुद्धि नहीं लग सकते हैं,
 ठिठनाई पड़ रही है, और ये धन आदिक बाहरी बातें—इनके
 ग्रहणके लिये, इसके वैभवके जोड़नेके लिए रात-दिन उपयोग
 चल रहा है । अपने वर्तमान स्वयंसेपर थोड़ा ध्यान तो दीजिये
 कि मेरा हित किसमें है ? जिस भावमें हित है उस भावको
 तो चर्चा न हो और जो व्यर्थके प्रसंग है उनमें बुद्धि जागृत
 है तो यह तो अपनी बरबादी वाली बात है । अपना यह
 बैया बदलना चाहिये । जो हो सो हो, मैं अपने आपके स्व-
 आपको जानूँ, मानूँ और उसमें ही मग्न होनेका यत्न करूँ ।
 इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, ज्ञानार्जन जो-जो कुछ भी आव-

प्रयत्न है उन सब प्रसंगों में रहे, यह रवैया बनना चाहिये और मोहको वह पद्धति प्रबल दूर की जानी चाहिये, अन्यथा निकट समय है, आयु समाप्त होगी, फिर क्या करेगा यह जीव, किस गति में जायगा, क्या होगा ? चेत जाये अभीसे और अपने आत्मा की सुधि लेने और रखने का यत्न करे ।

निजगुणहतिरूप सिद्धिका मन्तव्य—सिद्धि किसे कहते हैं इसका स्वरूप बताया जा रहा है । साधु पुरुष किस बात के लिए घर-बार त्यागकर लौकिक आश्रम को छोड़कर, एकान्तवास रखकर लोगों की दृष्टि में कष्ट उठा रहे हैं, उन साधु पुरुषों की दृष्टि में तो वे स्वयं आनन्द पा रहे हैं । यह सब सन्यास किसलिये है ? सिद्धि के लिये है । उस ही सिद्धिका स्वरूप कहा जा रहा है । अभाव का नाम सिद्धि नहीं है । यह बात तो बतानी ही थी । अब दूसरी बात कह रहे हैं कि अपने गुणों के विनाश करने का नाम भी सिद्धि नहीं है । पहिले मन्तव्य में तो आत्मा का सर्वापहार लोप कर दिया था । कुछ बचना ही नहीं, उसका नाम सिद्धि है । तो इस दूसरे मन्तव्य में आत्मा के विनाश को तो बचाया, आत्मा को तो नहीं नष्ट बताया, किन्तु आत्मा के गुण खतम हो जाये उसका नाम मुक्ति है, यो निजगुणहनन किया । उनके मन्तव्य में आत्मा का गुण चैतन्य नहीं, स्वरूप है । गुण है ज्ञान, दर्शन, आनन्द आदिक । उनका जब विनाश होता

इस मंतव्यमे ऐसी शुद्ध दृष्टि रखनी चाही होगी शायद कि पर-
मार्थ शुद्ध निश्चयनयसे जो स्वरूपदृष्टिमे आता है करीब ऐसा
ही भाव लाकर इसको पकड़े रह जानेकी बात तो की, लेकिन
उसपर टिक न सके । और व्यवहारमे आये तो ऐसा व्यवहार
मे आये कि जहां यह कह देना पडा कि आत्मामे ज्ञान नीह
है, दर्शन आनन्द नही है । ये जब तक रहते है तब तक
आत्मा दुःखी रहता है । बुद्धि जब तक है, ज्ञान जब तक है
तब तक विकल्प है, ख्याल है, बलेश है । यह ज्ञान मिटे तो
सारा बलेश मिट जायगा । ऐसी दृष्टि वनी जिस आधारपर वे
कहते है कि आत्माके गुणोका विनाश होनेका नाम मुक्ति है ।

निजगुणहतिरूप सिद्धिका सिद्धिसे सामञ्जस्य—इस निज-
गुणहति मन्तव्यका अगर कुछ सामञ्जस्य बैठाया जाय,
एक जान-बूझकर, अर्थ लगाकर, आखिर जिस किसीने कह
दिया वह भी तो एक चेतन है । कुछ बुद्धिसे विचारकर ही
तो कहा है । तो किस अभिप्रायमे लग गया था वह जहाँ यह
बात जची कि अपने गुणोका विनाश होनेका नाम मुक्ति है तो
देखिये—वे जिन-जिन गुणोका विनाश मानते है मोक्षमे । वे
गुण ६ प्रकारके है—बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न,
धर्म, अधर्म, सस्कार । इनमेसे कुछ तो प्रकट ही बुरे, लग रहे
है—जैसे दुःख, अधर्म, इच्छा । कुछ भली बातें भी है । कि तु
वे सभीके सभी विभावरूप है, । इस मन्तव्यन ज्ञानका बुद्धिरूप

माना है । ज्ञानका विशुद्ध स्वरूप क्या है ? जाननका क्या लक्षण है ? इस बातपर उनकी दृष्टि नहीं पहुँची । और कल्पना बुद्धि इसको ही गुण समझ लिया । तो सही बात है कि इस विभावरूप बुद्धिका नाश हो तो मोक्ष होता है । सुखका सही स्वरूप तो समझा नहीं और ससारमे जो मुख भोगे जा रहे है इनको दृष्टिमे रखकर कहा गया कि मुखका विनाश हो तो मोक्ष है । तब क्या यह बात गलत है ? इस सासारिक मुख का अभाव है मोक्षमे । दुःखके विनाशको मोक्ष कहते ही है, इच्छाके नाशका नाम मुक्ति है ही । धर्म अधर्मसे प्रयोजन लिया पुण्य-पापका । आत्माका भवभाव धर्म है, इसपर दृष्टि न रखकर केवल व्यवहारमे जो धर्म अधर्म कहा जाता है । जैसे एक चन्द्र, सूर्यग्रहण होनेपर छोटी श्रेणीके लोग भी उपदेश देते है—धर्म करो, धर्म करो, उनका कितना धर्म है ? थोडा सा अन्न दे दो, बस यही धर्म है । तो लोकव्यवहारमे जिसे धर्म कहते है दान, सेवा, परोपकार, इनका अभाव तो मुक्तिमे है ही । अधर्मका अभाव तो प्रकट मिद्ध है । जीव जैसा ससार मे प्रयत्न करता है उस तरहका प्रयत्न मोक्षमे कहाँ है ? श्रुत, यत्न, सहज यत्न, ज्ञानका जाननमात्र यत्न । यह अर्थ नहीं भरा है इस प्रयत्नमे । पहिले भोगी बातोंका सस्कार बनाना धर्म अधर्मका जन्ममरणका विचार यह भी मुक्तिमे कहाँ है ? तो इस दृष्टिसे तो सही है, किन्तु आत्मावा जो

असाधारण वास्तविक गुण है उस गुणका अभाव मोक्षमे नही है, क्योंकि ऐसे गुणोके अभावरूप मुक्तिको कीन चाहेगा ? वह न तपश्चरणसे मिलता है, न युक्तियोसे मिलता है, न यह ज्ञान मुक्त होती है । उससे सिद्धि नाम आत्माकी उपलब्धि का ही है । सिद्धिके लिये आचार्यदेव कहते ह कि मैं सिद्ध भगवतो का वन्दन करता हू ।

सिद्धिस्वरूप जाननेके लिये आत्मपरिचयकी आवश्यकता—
सिद्धिके स्वरूपमे दो बातें बनावी गई हैं कि आत्माके विनाशका नाम सिद्धि नही है और न आत्माके गुणोके विनाशका नाम सिद्धि है । क्यों नही ? पहिले निजकी बात तो समझिये । यह आत्मा क्या है, कैसा है ? आत्माकी बात यथार्थ समझ जानेपर फिर इसे समझनेमे दिक्कत न रहेगी कि मोक्ष किसका नाम है ? मोक्ष नाम है कैवल्यका । जैसा यह आत्मा केवल अपने आप अपने स्वरूपसे है उतना ही मात्र रहे, इसके साथ उपाधि शरीर विभावकी विडम्बना न रहे इसका नाम मोक्ष है । इस ही को कहते है सिद्धि । इस ही का नाम है निज आत्माकी उपलब्धि । तो आत्माका स्वरूप जानना होगा । यह मैं आत्मा हू, सदासे हू, मेरा कभी विनाश नही होता । तो हू, इतना कहनेके ही साथ यह बात तो आ गयी कि इसका अभाव न होगा । अब आगे और सोचिये । यह आत्मा कैसा है ?

आत्माकी वर्तमान अवस्था—आत्माके शुद्ध स्वरूपकी

वर्चा जरा पीछे हो जायगी, पर अभी कैसा है ? यह भी निरखिये—यह बन्धनबद्ध है, शरीरमे बधा है, रागादिक भावोंसे बधा है, कर्मोंसे बँधा है, तभी तो देख लीजिये ना कि वर्तमानमे क्या अवस्था हो रही है, और यह दशा आजसे नहीं अनादि परम्परासे है । यदि यह आत्मा पहले कभी शुद्ध होता तो अशुद्ध होनेकी नौबत कैसे आ गयी ? शुद्ध भी अशुद्ध हो हो जाय तो फिर शुद्ध होनेका यत्न ही क्यों किया जाय ? पता नहीं कब तक शुद्ध रहे, फिर अशुद्ध होना पड़ेगा । फिर उस शुद्धकी महत्ता ही क्या रही ? यह मैं आत्मा अनादिकाल से बद्ध हूँ । जैसे खानमे से जो स्वर्ण मिट्टी निकलती है वह मिट्टी गुरुसे ऐसी ही है, वहाँ स्वर्ण शुद्ध पड़ा हो और फिर वह मिट्टी बनी हो, ऐसा तो नहीं है । खानसे मिट्टी ही निकली, उस मिट्टीका शोधन किया तब उम हजारा मन मिट्टीमे से दो-चार तोला स्वर्ण निकला । इस प्रकार यह आत्मा अनादिसे ही मलिन है, बद्ध है, 'कुछ प्रयत्न किया जाय, अपना स्वरूप समझा जाय, इसे आत्मसयममे तपाया जाय, मैं जानमात्र हूँ, ऐसे अनुभवनमे इसे संयत किया जाय तो इसके दोष दूर होंगे और मुक्ति प्रकट होगी । पर यह है अब अनादिपरम्परासे बन्धनबद्ध । इसी कारण आने किए गये कर्मोंके विपाकमे उत्पन्न हुए फलोंको भोग रहा है । यह इसकी प्रथम स्थिति है । अब जब उन कर्मोंका क्षय हो ॥ तब यह मोक्षका पात्र

होगा । तो चीज तो वही रही जो थी । केवल ऊपरी जो विडम्बनायें लग गयीं उन विडम्बनाओंका परित्याग हुआ, उन मलिनताओंका विनाश हुआ, न कि आत्माका और न आत्मा के स्वरूपका, न गुणोंका । केवल कर्म और कर्मफलके क्षयसे मुक्ति प्रकट हुई ।

जीवका स्वरूप—खुदकी सिद्धि पानीके लिए सिद्ध भगवतकी वन्दना की जा रही है । तो जिसको सिद्ध होना है, जिसकी सिद्धि पाना है उसका स्वरूप न जाना हो तो क्या सिद्धिका उपाय किया जा सकता है ? इसी हेतु यहाँ आत्मतत्त्वका वर्णन चल रहा है । यह आत्मा जो कि अनादिब्रह्म है, अपने किये हुये कर्मोंका फल भोगता है वह उन कर्मोंके क्षयसे मोक्षका पात्र होता है । उस आत्माका सामान्यस्वरूप क्या है ? वह है ज्ञातादृष्टा । जीवका स्वरूप है जानन और अवलोकन । यह जीव ज्ञानसे सबको जान रहा है । यह जीव जितना जान पा रहा है, जान रहा है, पर इस जानते हुए इस जाननेकी क्रियाको करने वाले इस निज स्वरूपका अतः अवलोकन भी कर रहा है । मिथ्यादृष्टियोंको इसका पता नहीं चलता । वे भी नवीन ज्ञान उत्पन्न करनेसे पहिले अपने इस ही आत्मतत्त्वका स्पर्शन कर लिया करते हैं, किन्तु उनकी धुन बाह्य विषयोभे लगी है, इस कारण अपने आपके स्वरूपका स्पर्शन, दर्शन, शक्तिसचयन करके भी जान नहीं पाते हैं वि

यह मैं हूँ । यह अत्माका दर्शनगुण कहा जा रहा है—ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । दर्शनोपयोगके द्वारा अपने आपमें जिसके दर्शन होते हैं, उसकी श्रद्धा बन जाय तो ऐसी श्रद्धा पूर्वक दर्शन अर्थात् दर्शनके बाद यह निर्णय आना कि यह मैं हूँ, बस इसी दर्शनके विषयका दर्शन कर लेनेका नाम भी सम्यग्दर्शन है । यह जीव ज्ञाता है और द्रष्टा है, जाननहार है और अपने आपका लखनहार है ।

जीवकी देहप्रमाणता—यह जीव अपने देहके प्रमाण रहता है । जीव कितने आकारमें फैला हुआ है—इस बातको हम स्वयं सहज किस आकारमें है यह नहीं बता सकते, क्योंकि जीवका स्वयं अपने सत्त्वकी ओरसे आकार नहीं है । आकार की जीवमें प्रमुखता नहीं है । जीवतत्त्वमें भावकी प्रमुखता है, फिर भी प्रनादिकालसे यह जीव किस आकारमें चला आ रहा है ? जब जो देह मिला उस देहके प्रमाण आकारमें यह जीव रहता है । समुद्रातकी कुछ स्थितियोंको छोड़कर यह जीव सदा ही अपने देहके प्रमाण रहा आया और यहाँ तो रहा आया देहप्रमाण, किन्तु जब कर्मोंका क्षय होता है, शरीररहित भी हो जाता है तब भी जिस शरीरमें वह था, जो अंतिम शरीर था, जिसका परित्याग करके यह मुक्त हुआ है मुक्त अवस्थामें अब उस देहके प्रमाण रह रहा है । यह देह प्रमाण है । संसार अवस्थामें इस जीव प्रदेशमें सकोच विस्तार होता चला आया ।

यह सकोच विस्तार सकारण हुआ । जब जैसा देह मिला उस प्रकार सकोच विस्तार हुआ । हाथीकी पर्यायमे रहने वाला जीव मरकर यदि चीटीकी पर्यायमे पहुँचे तो इतने परिमाण वाले विस्तार पाला जीव लोक एक ही समय बाद कितने लघु परिमाणमे आ गया ? तो यह सकारण हुआ सकोच । इसी प्रकार विस्तार भी सकारण होता है ।

जीवकी अभेदभावकी दृष्टिसे परख होनेपर निर्विकल्पताका अवसर—स्वयं जीव क्या है इसको परखना है तो, भली-भाँति अगर निरखना है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल इन तीन स्वरूपोंकी मुख्यता न करके भाव, और भावमे भी अभेद भावकी मुख्यता से जीवको जानने तो हम जीवका स्वरूप भली प्रकार अनुभवमे लाते हुये विदित कर सकते हैं । यह जीव समस्त पदार्थोंसे निराला है, अपने अस्तित्वसे है जो गुण पर्यायरूपमें फैल रहा है, गुण पर्यायोंका पिण्ड रूप है यह जानने और निर्णय करनेकी बात है, और कुछ आगे बढ़नेकी तैयारी है, पर इस दृष्टिमे हम विकल्पोमे न बच सके । यह आत्मा अपने प्रदेशोंसे है । इसमे असंख्याते प्रदेश हैं । उनका हम विस्तार देख रहे हैं । इस दृष्टिमें अपने आत्माके क्षेत्र की असलियत तो जानी, पर निर्विकल्पताका अवसर न मिला । यह आत्मा इस पर्यायमे है । वर्तमानमे इस प्रकार परिणाम रहा है । हमने कालदृष्टिसे देखा, जाना तो अपनेको

निर्विकल्पताका अवसर न मिला । यह आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र्य मुख प्रादिक गुणोंसे है । भावदृष्टिसे कहा जा रहा है । हमने भावोंसे गुणोंसे अपने आपको तो परखा, किन्तु अनेक भावोंसे देखा । जीवभेदसे देखा तो उस तैयारीमें भी हमें निर्विकल्पताका अवसर न मिल पाया । जब हम अपने आपको सर्वभावोंके अभेदस्वरूप एक ज्योतिमात्र, चैतन्यमात्र अथवा सर्वके प्रतिनिधि ज्ञानमात्रमें हम अपनेको तकते हैं, ज्ञानको जुटाते हैं, ज्ञानमें वह ज्ञानमात्र समाता है तो ऐसे अभेदभावकी दृष्टिसे अपने आपका अवलोकन करनेसे निर्विकल्पताका अवसर मिल जाता है । यह मैं ज्ञाता द्रष्टा हूँ और एक अभेदभावमें चैतन्यमात्र हूँ ।

त्रिगुणात्मक आत्मतत्त्वकी स्वगुणरूपता—यह अन्मा उत्पादव्ययध्रौव्य युक्त है, प्रति समय बना रहता है और नवीन पर्यायोमें आता रहता है, पुरानी पर्यायोंको विलीन करता है । ऐसा यह अपने ही गुणोंसे युक्त आत्मा है, ऐसी श्रद्धा अपनेमें लाड़ये तब विदित होगा कि इस आत्माके गुणोंके विनाशका नाम मोक्ष है क्या ? विदित हो जायगा कि आत्मामें जो मलिनतायें लदी हैं उन उपाधियोंका अभाव होनेसे जो स्वयंके स्वरूपका शुद्ध विकास है उसका नाम मोक्ष है । आत्माके ऐसे स्वरूपको न जाने तो साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती । सिद्धत्व रूपसे साध्य अपना आत्मा है । सिद्ध होना है, इसकी सिद्धि

उस आत्मतत्त्वके परिचयमें आये बिना नहीं हुआ करती है । ऐसे कुछ आत्मतत्त्वके विवेचनोका प्रसंग लाकर सिद्धके गुणों की महिमा ही बताई जा रही है ।

स त्वतर्वाह्यहेतुप्रभवविमलसद्दर्शनज्ञानचर्यासिपद्धेतिप्रघात-
क्षततुरिततया व्यज्जिताचिन्त्यसारैः । कैवल्यज्ञानदृष्टिप्रवरसुख-
महावीर्यसम्यक्त्वलब्धिज्योतिर्वातायनादिस्थिरपरमगुणैरद्भुतै-
र्भासमान ॥३॥

जीवन्मुक्तावस्थापूर्वक मुक्तिलाभ—सिद्धभक्तिमें सिद्धकी वन्दनाका प्रयोजन यह है कि ऐसी मेरे भी सिद्धि प्रकट हो । तो वह मैं क्या हूँ जिसकी सिद्धि अभीष्ट है उसका जानना अनिवार्य है । सो उस आत्माके सम्बन्धमें ही कुछ वर्णन चल रहा है । अभी-अभी वर्णन इस रूपमें हुआ है कि मैं आत्मा वर्तमानमें किन प्रकारका हूँ ? सो वैसे पर्यायके वर्णनके साथ ही साथ स्वरूपका भी वर्णन किया गया है । अब रागद्वेषलिप्त आत्माकी परिस्थितिसे उत्थान कराकर साधुतासे और ऊपर जो एक अरहंत ऽभुकी स्थिति होती है, उस स्थितिको लक्ष्यमें लेकर आत्माका ही वर्णन किया जा रहा है । ये सिद्ध भगवान् अरहत अवस्थापूर्वक ही हुये हैं । कोई भी साधु साधुपद के बाद एकदम सिद्ध न हुआ, न होगा । अनेक मुनियोंको शत्रुवोंने, व्यतरोने उठाकर समुद्रमें पटक दिया और इस ही बीचमें वे ध्यानस्थ हो गये । देखो ध्यानकी गति वि आकाशमें

रूठा ले गये, आकाशसे पटक दिये गए, शरीरकी डतनी बड़ी क्रिया हो रही है, लेकिन वे अपने स्वरूपमें निष्क्रिय रहे, निर्विकल्प रहे। ऐसे अनेको महामुनि थोड़े ही समयमें शरीर-रहित होकर सिद्ध हएँ, किन्तु उस थोड़ेने ही समयमें उनको पहिले अरहत अवस्था प्राप्त हुई, पश्चात् सिद्ध हुये। तो अरहत परिणामनपूर्वक सिद्ध होते हैं, इस कारणसे भी आत्माके स्वरूपके साधारण वर्णनके बाद अब अरहत अवस्थाकी मुख्यता से वर्णन किया जा रहा है।

आवरण के क्षयसे गुणसम्पत्तिका लाभ—वह ज्ञानज्योति, वह आत्मतत्त्व, जिसकी सिद्धि हेतु है वह आश्चर्यकारक उत्कृष्ट गुणोंसे देदीप्यमान होता है। कब? जब अन्तरङ्ग कारण और बहिरङ्ग कारणकी लब्धि होती है और उस समय निर्मल सम्यक्त्व, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यकी सम्पत्ति प्राप्त होती है अर्थात् जब यह जीव अपने इस सहज शाश्वत चैतन्य-स्वभावमास निज तत्त्वको जानता है और यही, मैं परमार्थ सत् हूँ—इस प्रकार श्रद्धान् करता है और उस श्रद्धान् ज्ञानके फलमें केवल ज्ञाताद्रष्टा रहने रूप स्थिति बनती है तब इस अलौकिक पुरुषार्थके प्रतापसे इस गुण सम्पत्तिके आवरण करने वाले, विनाश करने वाले कर्मोंका विनाश होता है, जिससे आत्माके ये नव क्षातियाकर्मजन्य विभक्त दूर हो जाते हैं और उस समय उनका वह ज्ञान दर्शन विकास एक अचिन्त्य हो जाता है।

प्रभुके ज्ञानकी अचिन्त्यसारता—हम प्रभुके ज्ञानके स्वरूप का चिन्तन करे तो हम उसका पार नहीं पा सकते । वह अचिन्त्य है । प्रभु सर्वज्ञदेव ज्ञानके द्वारा किस प्रकार जानते हैं, इसको आप किस पद्धतिसे समझ सकेंगे ? कहनेमें तो सीधा कह दिया जा सकता है, अजी हम थोड़ी चोजको जानते हैं और वे समग्र वस्तुओंको जानते हैं, पर किस प्रकारसे जानते हैं ? हम जिस प्रकार समझ लेते हैं कि यह मीठा है, खट्टा है, खरपरा है आदि, क्या इस प्रकारसे उन्हें भी रसोका ज्ञान होता है ? जैसे हम यहाँ इतने विचित्र रंगोंके आकारमें, इन ढगोंमें पदार्थोंको जानते हैं, क्या ऐसे ढगोंमें वह सर्वस्व इस विश्वको जानता है ? जैसे हम यहाँ बड़े जानकारसे बने रहे हैं—यह इनका है, यह मेरा है, क्या इस प्रकार प्रभु भी जानते हैं कि यह अमुक लालका घर है, यह अमुकका है ? जैसे हम इन पदार्थोंकी एक तोल माप जानते हैं—यह इतने फिटका है, यह इतने गजका है, यह इनने कोशका है, यह इतने योजनका है, क्या इस प्रकारकी नाप-तौलको प्रभु भी जानते हैं ? अरे जानते सब है, परपदार्थोंमें जो जितनी बातें बनती हैं, जो आरोपित नहीं है पदार्थमें उनका जो कुछ परिणामन चल रहा है उसके बारेमें जानते सब है, पर हम उसकी चिन्तना क्या कर सकते हैं ? हाँ इतना तो समझमें आता है कि आरोपित ज्ञान जैसा कि हम आप किया करते हैं—यह मेरा घर है, यह उनकी

दुकान है, ऐसा आरोपित ज्ञान प्रभुमे नहीं होता है । यदि प्रभु भी इस तरहकी समझ बना ले कि यह मकान इनका है तो शायद इसकी यहाँ तहसीलोमें रजिस्ट्री करनेसे भी अधिक रजिस्ट्री हो जाती है । अब कहाँ मिटेगा उसका घर, क्योंकि प्रभुने भी जान लिया । जो पदार्थ है उनमें जो कुछ है वह ज्ञात है, पर आरोपित बातें ये मिथ्या हैं । मिथ्याका ज्ञान प्रभु के नहीं है । जो मायारूप, प्रबल, काल्पनिक मिथ्या बात है उसको प्रभु कैसे जानते हैं ? सब जानकर भी कुछ छूटा नहीं है, फिर भी आरोपित मिथ्या मायारूप उनका ज्ञान नहीं है ।

प्रभुके आनन्दकी अचिन्त्यसारता—प्रभुके एक ज्ञानकी ही अचिन्त्यताकी बात क्या सोचो, आनन्दकी बात सोच लो । प्रभु का आनन्द भी अचिन्त्य है, वह सर्वतः अनन्त है । हाँ, आनन्द का विषय पर न होनेसे आनन्दका कुछ दर्शन, आनन्दको भाँकी हम आप तो सकते हैं । ज्ञानकी भाँकी लेनेकी अपेक्षा प्रभुके आनन्दकी भाँकी लेना मुशक है और उसकी भाँकी लेनेका उपाय यह है कि चूँकि प्रभुका आनन्द किसी इन्द्रियसे उत्पन्न नहीं होता, एक केवल आत्माके आधारसे होता है, इन्द्रियके साधन बिना होता है । तो हम आप इन इन्द्रियोंके साधनोंसे जिस क्षण अपने उपयोगको हटा लें, जिन क्षण मनके भी साधनको दूर कर दें तो यह तो परिणामन निराधार होकर टिक न सकेगा । तो ऐसी स्थितिमें सहज सुगम अपनेसे आनन्द

की अनुभूति जगती है और चूँकि वह टिकाऊ नहीं है और अन्त कोई पीडासस्कार पडा है, इन बातोंसे वह एक आंशिक भाँकी हो पाती है। लेकिन किसी अच्छे हलवाईकी बर्फी कोई गरीब आदमी आधी छटाक लेकर खाये और कोई धनिक आधा किलो बर्फी लेकर खाये तो भले ही छकनेमें अन्तर हो जायगा, किन्तु स्वाद तो वह गरीब भी परख लेगा। तो यो प्रभुके ज्ञान और आनन्दका मर्म, सार अचिन्त्य है। वह जिसके प्रकट हुआ है, ऐसे गुणोंसे सम्पन्न ये अरहंत प्रभु है। उन अरहंत प्रभुमें क्या आन्तरिक गुण है और क्या बाह्य अतिशय होते हैं, उन सब गुणोंका भी वर्णन इस छंदमें आया है।

कैवल्यप्राप्तिकी युक्ति कैवल्यकी अनुभूति—इस आत्माकी अर्हद्दशामें अर्थात् पूज्य दशामें कौनसे आन्तरिक गुण प्रकट होते हैं और कैसे बाहरी गुण प्रकट होते हैं—इसका एक सक्षेपमें वर्णन है। प्रभुके कैवल्य हुआ है अर्थात् जैसा वह स्वरूपसे केवल है, अकेला है, स्वयं अपने सत्त्वमें हुआ है तैसा अब प्रकट रूपमें आ गया है। इस ही का नाम परमात्मदशा है। जो आत्मा परमार्थतः जैसा है वैसा ही प्रकट हो जाय बस इसीको कहते हैं प्रभु होना। जैसे मलिन स्वर्ण है। शुद्ध होकर क्या निकला? जो था वही निकला। जो स्वर्ण अपने आपके स्वरूपमें जैसा था बस वह प्रकट हो गया, इस ही का नाम शुद्ध होना कहलाता है। जिस पुरुषको अपने आपके इस सहज

स्वरूपपर श्रद्धा होती है उसके उस स्वरूपकी उपासनाके प्रसाद से ऐसा ही कैवल्य प्रकट हो जाता है । इस कैवल्यकी प्राप्तिके लिए यह अनिवार्य (आवश्यक) है कि साधक अपनेको ऐसा जाने कि मैं इतना केवल हूँ और उस ही की बार-बार अनुभूति करे तो इस कैवल्यकी अनुभूतिके प्रसादसे कैवल्य प्रकट होता है ।

कैवल्यावस्थामे ज्ञानकी अनन्तता—कैवल्यदशामे कैसा विकास होता है उसे ज्ञान दर्शन आदिक गुणोके माध्यमसे बताया गया है कि उनका ज्ञान अनन्त होता है । क्षेत्रकी दृष्टिसे भी अनन्त है अर्थात् समस्त लोकका ज्ञान होता है । कालकी दृष्टिसे भी अनन्त है याने उसका कभी विनाश नहीं होता, और परपदार्थोंमे जो उनका काल है, अतीत अनागत परिणामन है वह सब ज्ञान है । भावदृष्टिसे भी वह ज्ञान अनन्त है । अवधि-ज्ञान, मनःपर्ययज्ञान प्रत्यक्ष होकर भी उनका भाव अनन्त विषय नहीं है, पर अनन्त ज्ञानमे प्रत्येक इकहरे पदार्थ परमाणु आदिकमे जो भाव है, जो गुण है उनके सर्वांश परिणामन है, वे सबके सब ज्ञात है । और द्रव्यदृष्टिसे अनन्तका ज्ञान है, इसलिए भी अनन्त है । अब ज्ञान हमारा अनन्त है तो ऐसे अनन्त ज्ञानसे परिणामे हुये अपने आपका जो दर्शन होता है वह भी अनन्त दर्शन कहलता है । अरहत अवस्थामे जो महिमा प्रकट होती है उसका कुछ यह दिग्दर्शन किया जा

रहा है । अनन्त इनके साथ अनन्त आनन्द होता है प्रभुके ।

सांसारिक सुखोकी विडम्बना—यह तो बड़ी विपत्ति समझो, विडम्बना समझो कि यदि थोड़ेसे वैभवके साधन मिल जाते हैं और विपयोके साधन मिल जाते हैं तो उसमें लोग मौज मानते हैं, अपनेको बड़ा अनुभव करते हैं, पर लोग इस बातको समझते नहीं । निरन्तर क्षोभ बना रहता है । वैसे आप बतलावो कोई गरीब पुरुष है, जिनशासनका बड़ा शरण ग्रहण किये हुये है, ज्ञानमें स्वाध्यायमें, चिन्तनमें ध्यानमें अपने आत्माकी बड़ी सुधि रख रहा है, और अपने आत्माके अनन्त गुणोंके जौहरको निरख-निरखकर तृप्त रहा करता है, एक तो ऐसा पुरुष और दूसरा ऐसा पुरुष जिसके लाखोंका कारोबार है, और बड़ी तरक्की है, बड़ा वैभव आ रहा है, बड़ी व्यवस्था की जा रही है, सब कुछ वैभव है, पर आत्माकी खबर लेनेका अवकाश नहीं है, आत्माकी सुधि लेनेकी बुद्धि नहीं उत्पन्न होती है तो आप यह बतलावो कि मनुष्यभवमें जीना है, जब तक जी रहे हैं, इसके बाद लाभमें कौन रहा ? और बादके भी लाभकी बात क्यों सोचें, इस ही जीवनमें लाभमें कौन रहा ? जो शान्त हो सका, तृप्त हो सका वह लाभमें है । ये बाहरी पदार्थ अपने मानते जाइये, पर इनको अपना माननेसे अपने हो जायेंगे क्या ? कभी नहीं हो सकते । तो कितनी विपत्ति है कि अपने तो होते नहीं हैं और अपने मान-मानकर अपनेको

बरबाद किये जा रहे हैं। यह क्या कम विडम्बना है, पर लोक में मोही जीव मोही जीवोकी तारीफ किया करते हैं। सब मोही जीवोको यही आदत पड़ गई है, इसके ही सुख, इसमें ही बडप्पनका अनुभव किये चले जा रहे हैं, किन्तु यह खबर नहीं है कि यह दुर्लभ नर-जीवन पाया है तो क्या इन विकल्पो में अपनेको बरबाद करनेके लिये पाया है या हमारे पूर्वज बड़े ज्ञानी विवेकी पुरुष, साधु सतजन शान्ति आनन्दके लिये जो अनुभव लिख गये हैं इस अनुभवको चित्तमें उतारनेके लिये यह नर-जीवन है, यह भूल जाते हैं। बात तो जिस प्रकार जहाँ जो होती है वही होकर रहेगी। माननेसे कही फर्क न पड़ जायगा। तो यहाँका सुख, सुख नहीं है। दुःख है, मूढ़ता है, अविवेक है, बरबादी है।

आनन्दधाम अन्तस्तत्त्वकी उपासना बिना दयनीय बरबादी—आनन्द तो आनन्दधाम निज परमात्मप्रभुकी उपासना में है। जितना चित्त लगे, जितनी दृष्टि आये, जितना अपने इस सहजस्वरूपका ज्ञान हो, इसमें ही बुद्धि रहे, वस यही स्थिति है एक नर-जीवनको सफर बनाने वाली, और जिन स्थितियोंमें लोग मौज मान रहे हैं वे सब विपत्ति और विडम्बना है। कितनेसे लोगोको दिखानेके लिये ये विकल्पोकी विडम्बनाये मचाई जा रही है? उत्तर से लीजिये। कितने जीवों को प्रसन्न करनेके लिए, किन्तु जीवोंमें अपनी मान्यता रखनेके

लिए, ये लोग कह दे कि यह बहुत खासे पुरुष है, यह बड़े प्रधान घनिक माने जाते हैं, ऐसा किनमे कहलवानेके लिए यह विडम्बना की जाती है ? नाम ले लेकर, दृष्टि पसारकर कुछ ख्याल कर लो, क्या है ? कोई तुम्हारा यहाँ ईश्वर है क्या ? तुम्हारा भाग्य बनाने वाला है क्या ? अरे ससारमे रुलाने वाले मोही, कर्मोंसे घेरे हुये ये लोग है जिनमे यह चाहा जा रहा है कि ये हमे अच्छा कह दे । इसी वास्ते घनकी होड़मे ऐसा लग गये कि धर्मकी और अत्माकी मुधि भी खो बैठे । तो यहाँकि समस्त सुख विडम्बनारूप है । कोई तरस-तरसकर मर रहा है, कोई बड़प्पन मान-मानकर रम रहा है, कोई किसी तरह से बरबाद हो रहा है, ये तो सब बरबादीकी बातें हैं । इसके लिये क्या ज्यादा उदाहरण दें ? एक मदिरापानका व्यसनी पुरुष एक मदिरा वालेकी दूकानपर गया और दूकानदारसे बोला कि हमे बहुत अच्छी शराब दो, तो दूकानदार बोला—हाँ हाँ बहुत अच्छी दूंगे । “अजी बहुत ही ऊँचे नम्बरकी शराब होना चाहिये ।” अरे तुम्हे विश्वास न हो तो ये जो तुम्हारे काका बाबा हमारी दूकानपर बेहोश पड़े हुये हैं, उन्हीं को देखकर तुम जान सकते हो कि शराब अच्छी है या नहीं । भाई ससारके ये सुख सब विपदायें हैं । इन सबका विश्वास अपनेपर गुजर रही बातोंसे कर लो अथवा दूसरोपर गुजर रही बातोंसे कर लो । सभी लोगोका कहाँ दिमाग है, कहाँ प्रवृत्ति

है, कहाँ उपयोग है, कैसे बेसुध है ? ये सारी बातें देखकर भी विश्वास कर लो कि यह सारा ससार दुःखमय है, यहाँ सुखका काम नहीं, सब दिडम्बनायें हैं। यहाँ सुख नहीं है। अरहत देवने जो सुख प्राप्त किया है वह उनका उत्कृष्ट सुख है, आनन्द है, निराकुलता व्यक्त हो गयी है। यहाँ हम धवडाते हैं जरासे वियोगमे, पर उन अरहंत प्रभुके तो सभीका वियोग हो गया। उनके अब न स्त्री रही, न पुत्र रहे, न घर रहा, न धन वैभव आदिक रहे। तो जिनका हम आप पूजन, वंदन, विश्वास किये बैठे हैं, उनके स्वरूपस्मरणसे लाभ नहीं उठाते, उनकी पूजा करते जाते और यहाँ बड़ा वियोग सता रहा है उनका भी कोई विश्वास नहीं है। अरे भगवानने यही मार्ग बताया कि सबका वियोग सहते जावो और चित्तसे स्वीकार करते जावो, सबका वियोग हो। जब सबका वियोग हो जायगा तब तू परमात्मा बनेगा। सयोगमे लाभ न मिलेगा, वियोगमे ही लाभ मिलेगा। कर्मोंका वियोग होने दो, शरीरका वियोग होने दो। होने दो कैवल्य, वहाँ उत्तम आनन्द प्राप्त होगा। जो प्रभुमे स्वाधीन सहज निर्विधि अनन्त आनन्दरूप विकास है। जो यह सिद्धभक्तिमे आन्तरिक गुणोंके विकासका वर्णन चल रहा है।

परमात्मत्वावस्थामें अनंतवीर्यादि आन्तरिक व अनेक बाह्य अतिशयोकी प्रकटता—आत्मामे अग्रहत अवस्थामे अनंत वीर्य गुण प्रकट होता है। वीर्य गुणका कार्य है कि जो अनन्त

ज्ञान, अनन्तदर्शन आदिक अनन्त 'विकास हुआ है वह विकास बना रहे, स्थित रहे, इस प्रकारका सामर्थ्य अनन्त अरहत अवस्थामे प्रकट हुआ है। सम्यक्त्वका भी विशुद्ध विकास वहाँ अरहत अवस्थामे है। यद्यपि सम्यक्त्व, क्षायक सम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थानसे भी है, लेकिन जो कुछ अनन्तज्ञानविकासके साहचर्यसे बात विशिष्ट मानी जा सकती है वह सब प्रकट है, जिसे परमावगाह सम्यक्त्व कहते हैं और कर्मोंके क्षयसे ममस्त लब्धियाँ उनके प्रकट हैं। अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, क्षायक सम्यक्त्व, क्षायकचारित्र, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य ये समस्त लब्धियाँ उनके प्रकट हैं। यह सब उनका आन्तरिक आतिशय है, और बाह्य अतिशयमे जैसे अरहत प्रभुका प्रतिहार्य समवशरण आदिक जो कुछ विशिष्ट आतिशय है वे सब अतिशय अरहत अवस्थामे प्रकट हुये हैं, ऐसे परमगुणोंसे गोभायमान यह आत्मनत्त्व है। मिद्धि कैसे होती है ? सिद्धिके प्रकृतमे यह सब वर्णन चल रहा है।

ज्ञानन्पश्यन्समस्त सममनुपरत सप्रतृप्यन् वितन्वन्,
धुन्वन्ध्वान्त नितान्त निचितमनुपम प्रीणयन्नीशभावम् ।
कुर्वन्सर्वप्रजानामपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा,
आत्मन्येवात्मनाऽसौ क्षणमुपजनयन्सत्स्वयभूः प्रवृत्तः ॥४॥
कैवल्योपासनासे प्रभुत्वकी स्वयभुता—कैवल्योपासनामे
यह आत्मा अपने आपमे अपने आपको उत्पन्न करता हुआ,

प्रसिद्ध करता हुआ स्वयंभू हो जाना है । स्वयंभूमे दो शब्द हैं—स्वयं और भू । स्वय अव्यय है । स्वयका व्यय नहीं है, स्वयं अविनाशी है । व्याकरणमे स्वयं अव्यय है, जिसका सभी विभक्तियोंमे अर्थ होता है । स्वयके द्वारा, स्वयमे स्वयके लिए भवन हुआ, विशुद्ध विकास हुआ । यही स्वयभूका स्वयंभुत्व है । यह बात जब होती है तब उसे स्वयभू कहते हैं । इसमे यह संकेत दिया है कि परमात्म-अवस्थामे जो बात प्रकट होती है वह कुछ यत्र तत्रसे लाई हुई बात नहीं है, किन्तु वह स्वयं आत्मा जैसा सहजस्वभावमे है उस प्रकारका अब प्रकट हुआ है । जैसे इस ही को टकोटकीर्णवत् ज्ञायकस्वभावरूपसे कहा गया है । जैसे टाँकीसे उकेरी गयी प्रतिमा कही बाहरसे लायी हुई चीज नहीं है, जैसे मिट्टीसे सानकर प्रतिमा बनावे तो वे बाहरके तरफ भी उसमे जोड़े जा सकते हैं, लेकिन जिस पाषाण मे प्रतिबिम्ब प्रकट हुआ है वह समस्त अवयव उस जगहमे पाषाणमे मौजूद था अर्थात् प्रतिमा होनेपर जो अवयव व्यक्त हुये हैं, प्रकट हुए हैं वे सब स्वय पहिले थे । उन ही जो टाकने वाले अगल-बगलके पाषाणखण्ड मे उन्हे अलग भर किया गया, प्रतिमाको नहीं बनारया गया न कहीसे 'कुछ' लाया गया । वहाँ जो कुछ था सो प्रकट हुआ । इस प्रकारसे उपायोके द्वारा आत्मासे जो परमात्मत्व प्रकट हुआ है वह परमात्मत्व कहीसे गाया नहीं जाता है । यह 'आत्मा उस जातिका है ही । वह

पदार्थ ही ऐसा है, इसपर जो आवरण पड़े है विषयकषायोके और भी अन्य बाह्य कर्म शरीरादिक उपाधिके वे सब दूर हुये कि जो था वही प्रकट हो जाता है ।

आत्माकी अभी । सहज ज्ञानानन्दात्मकता—यह आत्मा सहज स्वाधीन उपायोके द्वारा स्वयंभू होता है जो कि समस्त अर्थसमूहको जानता हुआ और देखता हुआ है, अर्थात् जिसका ज्ञान केवलज्ञान है, जिसका दर्शन केवलदर्शन है, निरन्तर तृप्त रहता हुआ ऐसा आत्मा स्वभावतः ज्ञानानन्दमय है । देखिये आत्माको चाहिये ज्ञान और आनन्द । जो चाहिये वही इसका स्वरूप है । प्रत्येक प्राणीमें यह चाह रहती है कि मेरा ज्ञान और आनन्द बढे । मूल चाह ये दो ही है । मूलतः धनकी चाह किसीको नहीं है, पर धनमें आनन्द है, ऐसी आन्ति होनेपर धनकी होड है । उस होडमें भी वह ज्ञान और आनन्दको ही चाह रहा है । प्रत्येक स्थितियोंमें प्रत्येक जीव केवल ये दो ही बातें चाह रहा है—ज्ञान और आनन्द । सो देखो—ये दोनों ही मेरे स्वरूप हैं, इन दोनों ही भावोंसे रचा गया मैं अनादिसिद्ध हूँ । तब एक असुविधा तो मिट गयी समझिये कि जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरी चाह है वह मुझे कहीं बाहरसे नहीं लाना है । मैं एक अपने आपपर दृष्टि देता हुआ स्वयं आनन्दमय हूँ । तो यह स्वयं ही आनन्दमय है आत्मा । एक अज्ञान अधिकार को दूर करने भरका विलम्ब है । कज्ञान दूर हुआ कि स्वयंमें

बहु तृप्त रह सकता है, आनन्दमय रह सकता है। ये सब बातें परमात्मामें पायी जाती हैं और इसी कारण प्रभुसूर्य भव्य-कमलोको विकसित कर देता है। इसीसे समस्त लोकोके ईश भावको पा रहा है।

परमेश्वरका परम ऐश्वर्य—स्वयं ही यह प्रभु ईश्वर है। ईश्वर कहते हैं उसे जो अपने आपके ऐश्वर्यमें स्वयं समर्थ है। सो इसके स्वरूपका निर्णय जो इसका काम है, स्वरूपमें जो बात बसी हुई है उसको करनेमें यह आत्मा स्वयं समर्थ है। जानन इसका काम है, और विशुद्ध आनन्दरूप बर्तते रहना इसका काम है। तो यह आत्मा इस कामके करनेमें स्वयं शोभायमान है। किसी अन्यकी इसमें अपेक्षा न चाहिये, अत-एव यह ईश्वर है। लोकमें भी ग्रामेश्वर हुआ करते हैं। जी निरपेक्ष हो, जिसको अपनी सुख-सामग्रीके बनानेमें किसीका मुह न ताकना पड़े उसे ईश्वर कहते हैं। जैसे एक ग्रामेश्वर को उसे जो कुछ चाहिये वह सब कुछ उसे अपने ही वैभवसे खेतोंसे प्राप्त होता है। तैल चाहिये तो वह भी खेतोंमें सरसो पैदा करके उत्पन्न कर लेता है, वस्त्र चाहिये तो खेतोंमें कपास बोकर उत्पन्न कर लेता है। बर्तन भी खेतोंसे उत्पन्न कर लेता है। कोई ताँबा वगैरा अच्छी धातु निकली तो उससे बर्तन बना लेता है। नमक चाहिये तो मिट्टीसे नमक भी बना लेता है, खाने-पीनेके लिए भी उसी भूमिमें सब कुछ

प्राप्त होगा है तो उसे किसीका मुह ताकनेकी जरूरत नहीं पड़ती, अतएव उसे ग्रामका, घरका ईश्वर बोलते हैं लौकिक दृष्टिमें । तो उसी प्रकार वह आत्मा परमेश्वर है, उत्कृष्ट निरपेक्ष ऐश्वर्यवान है, जो अनन्त ज्ञान और ऐश्वर्यमें सम्पन्न है और उनको भोगनेमें जिसे किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं रहती ।

आत्मीय सहज सुविधाका दिग्दर्शन—आत्माके ऐश्वर्यका वर्णन सुनकर हम अपने आपमें यह बात धटित करें कि जो हमें प्रभीष्ट है, परम हितस्वरूप है, वह बात मुझमें स्वभावतः है । हेरानीकी आवश्यकता नहीं है । हेरानी छोड़नेकी जरूरत है । जो विषयकपायोमें वृत्ति रखकर द्वैत भावमें उपयोग बनाकर अपनेको हैरान कर रखा है उस हेरानीको छोड़नेकी जरूरत है । आत्मा स्वयं हैरान नहीं है । यह अपने आपमें ज्ञानानन्द विभाव में भरपूर है । यो यह आत्मा जब अपने आत्माको अपने आत्मामें निरवता है और अन्य तत्त्वोंको दूर करता है उस क्षण यह अपनेको अपनेमें उत्पन्न करता हुआ स्वयंभू बनता है । अध्यात्मपद्धतिसे स्वयंभू होनेका वर्णन अमृतचंद्र जी मूरिने किया है प्रवचनसार ग्रंथमें कि यह आत्मा अनादि अनन्त अहेतुक असाधारण ज्ञान स्वभावको कारणरूप से उपादान करके स्वयं ही अपने आपमें उस परिपूर्ण अवस्था रूपसे बनता है और तब यह स्वयंभू इस प्रकारसे कहा जाता है । वह स्वभाव ही तो प्रकट हुआ है जो मौजूद है, इसीका

नाम स्वयम्भू हुआ है । तो उस स्वभावपर दृष्टि जाय, हम अनुभव करे कि मेरेमे यह असाधारण सहज ज्ञानस्वभाव अनादि अनन्त है, अहेतुक है । किसी हेतुसे कारणसे मेरा यह स्वभाव निष्पन्न नहीं हुआ है, रचा नहीं गया है, अहेतुक ही यह स्वभाव है । चूँकि मैं अहेतुक सत् हूँ अपने आप ही सत् हुआ हूँ तो मेरा समग्र स्वभाव भी अहेतुक सत् है, सर्व द्रव्योसे विलक्षण मेरा ज्ञानस्वभाव है । उस ज्ञानस्वभाव को दृष्टिमे लाकर जो उसमें ही अपने उपयोगको बनाये रखे तो यही उपादान कारण, यही ज्ञानस्वभाव निरावरण होकर स्वयम्भू हो जाता है ।

श्रेयस्करी ज्ञानभावनाका कर्तव्य—कल्याणके लिए हमें प्रतिक्षण यह करना चाहिये कि हम अपने आपका ऐसा अनुभव करते रहे कि मैं ज्ञानस्वभावमात्र हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, जाननमात्र हूँ । जैसे कि लोग अपने आपको ऐसा अनुभवते हैं कि मैं अमुक चंद हूँ, इतने पुत्रोंका पिता हूँ, ऐसी योजीशनका हूँ आदि, तो उनका यह अनुभवन तो मिथ्या है अर्थात् यह मिथ्यातत्त्वका अनुभवन है, परमार्थस्वरूपका अनुभवन नहीं । इसके बजाय ऐसा अनुभव करें कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, भीतर निरखे तो यह मिलेगा कि एक जानन के सिवाय अन्य कुछ मुझमें नहीं पाया जाता । मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वभावमात्र हूँ, ऐसा अनुभवन करने वाले पुरुषोंको कुछ लाभ भी है, और जो लोग उस स्वभावानुभवनसे हटकर नाना रूप अपनेको अनुभवते हैं वे तो

अपने आपको ही बरबाद कर रहे हैं, एक स्वरूपसागरमें बाहर ओच निकालकर अपने आपको दुखी किये जा रहे हैं। जैसे कोई कच्छप जलसे बाहर अपनी ओच निकालकर तैर रहा है तो उसे बहुतसे पक्षी चौटनेके लिए आते हैं और यह कच्छप दुखी होकर यत्र-तत्र भागता फिरता है। उस दुःखी होने वाले कछुवेमें यह बुद्धि आनी चाहिये कि दुःखी मैं क्यों होऊँ, मैं जरा अपनी कलासे अपने आपको इस पानीके अन्दर गुप्त कर लूँ तो सारे दुःख मिट गये। इसी प्रकार अपने ज्ञानसमुद्रमें बाहर उपयोगको निकालकर बाह्य पदार्थोंमें उपयोगको लगाकर हम व्यर्थ दुःखी होते हैं। उस समय हमें नाना विपदाये आती हैं, क्योंकि उपयोगको हमने अपने स्वरूपसे हटाकर बाह्य अर्थोंमें लगा रखा है। तो वे अर्थ बिगड़े, कोई दूसरे लोग छुड़ा ले जायें, उसकी कुछ अननुकूल परिणति हो, उसका वियोग हो, अनेक स्थितियाँ आनी है तब यह मैं अपने आपको व्यग्र कर डालता हूँ। भुक्तमें अपने आपमें जो एक सहज कला है उसका उपयोग करूँ, अपनेको ज्ञानस्वरूपमें डुबो दूँ, मैं ज्ञान-मात्र हूँ, ऐसा अनुभवन करनेमें ही अपने आपको लगा लूँ तो फिर किसी भी प्रकारकी विपत्ति नहीं आ सकती।

बाह्यमें कुछ कर सकनेका अनधिकार—हम चाहें कि बाहरी पदार्थोंका सुधार-बिगाड करके, सग्रह विग्रह करके अपने को सुखी कर लें तो यह बात कभी हो नहीं सकती। भले ही

यह मनुष्य सोचता है कि मैं बाह्य पदार्थोंमें इतना कुछ अपने को बना लूँ तो मैं निश्चित हो जाऊँगा और सबका परित्याग करके आत्मसाधनामें लगूँगा, लेकिन ये सब उनकी कल्पनायें मात्र हैं । आज इस प्रकारकी कल्पना है, पर उतनी स्थिति बन जानेपर फिर कल्पना अन्य प्रकारकी होने लगेगी । परके स्नेहमें यह जीव सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं रह सकता । शान्ति चाहिये तो समग्र परविषयक विकल्प एक साथ छोड़ने होंगे । धीरे-धीरे मैं छोड़ूँगा, इस प्रकारसे तो बात नहीं बनती, अतः सब कुछ एक साथ त्यागना योग्य है । मैं अपने आपको निर्विकल्प ज्ञानमात्र अनुभवता रहूँ, बस यही मेरेको करनेका काम पड़ा है, अन्य कोई काम करनेको नहीं पड़ा है । इस तरह जो एक सहज ज्ञानमात्र अपने स्वरूपका अनुभवन करता है वह पुरुष स्वयंभू होता है ।

छिन्दन्शेषानशेषान्निगलवलकलीस्तैरनतस्वभावैः, सूक्ष्मत्वा-
धग्रद्यावगाहागुरुलघुकगुणैः क्षायिकै शोभमानः । अन्यैश्चान्यव्य-
पोहप्रवणविषयसम्प्राप्तिलब्धप्रभ्वैरूर्ध्वैव ब्रज्यास्वभावात्समयमु-
पगतो धाम्नि सतिष्ठतेऽग्रचे ॥५॥

शेष औपचारिक दोषोंके भी विलयसे सिद्धता — अरहत अवस्था भी एक मुक्त अवस्था कहलाती है । जीवन्मुक्त अवस्था आत्माके गुण सिद्धको छरह ही अनन्त रूपमें प्रकट हुए हैं—इस दृष्टिसे वह एक मुक्त अवस्था ही है । अब जो कुछ थोड़ीसी

बाहरी उपाधियाँ शेष रह गयी थी उनका भी विनाश हुआ तो पूर्ण मुक्त अवस्था हो जाती है । जो शेष बची हुई उपाधियाँ रह गयी, द्रव्यकर्मोंमें बार अघातिया कर्म रह गये, नोकर्म शरीर रह गया, जो कुछ भी शेष अशेष दोष हैं उन सबको दूर करता हुआ अब यह अनन्तस्वभाव क्षायिक गुणोंसे शोभायमान हो जाता है । जो कुछ शेष रह गया था विकास जो किसी भी कारणसे परम्परासे समझिये वह पूर्ण प्रकट हो जाता है, अर्थात् चार अघातिया कर्म वेदनीय, आयु नाम और गोत्र, इनका जब अभाव होता है तो चार गुण और प्रकट होते हैं । वेदनीयका अभाव होनेसे अव्याबाध गुण प्रकट होता है, आयुका अभाव होनेसे अवगाह गुण प्रकट होता है, नाम-कर्मका अभाव होनेसे सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है और गोत्र-कर्मका अभाव होनेसे अगुरुलघु गुण प्रकट होता है । यद्यपि मोहनीयकर्मका अभाव होनेपर वेदनीयकर्म कुछ फल देनेमें सार्थ नहीं है, पर मोहनीयका सहारा लेकर भी वेदनीय यह काम करता है । वेदनीय अभी मौजूद है । अरहत भगवानके अन्तर्मे वेदनीयका भी नाश होता । पूर्णरूपसे अव्याबाधगुण प्रकट हुआ है, किसी भी प्रकारकी अब बाधा नहीं है ।

ससारकी बाधारूपता और वेदनीयकर्मके अभावसे अव्याबाधता—देखिये दुःख भी बाधा है और सुख भी । जैसे यह जीव दुःखसे क्षुब्ध रहता है, व्यग्र रहता है, इसी प्रकार यह

जीव सासारिक सुखसे भी व्यग्र रहता है। सांसारिक सुखोंमें शान्तिलाभ नहीं है। यह मोहवश मानता है कि सुभे शान्ति है, बड़ा सन्तोष है, बड़प्पन पंदा हुआ है, मैं प्रब सही हूँ, ठीक हूँ, मानता है। परसुखसे, उपभोगसे जीवको शान्ति नहीं प्राप्त होती। किसी भी प्रकारका सासारिक सुख लो, एक खानेका ही सुख देखिये, जब यह मनुष्य खाता-पीता है उस कालमें भीतरके परिणाम और यत्नको देखिये—वहाँ शान्ति है या क्षोभ मचा हुआ है, काम करनेको पडा हुआ है। अब दूसरा कोर खाया, अब इसके बाद क्या खाता है, विभिन्न बातें होती रहती हैं, कहाँ-कहाँ उपयोग घूमता रहता है, कैसे-कैसे यत्न होते रहते हैं ? तो वहाँ क्षोभ है या शान्ति ? वहाँ तो क्षोभ है। कैसा भी इन्द्रियसुख हो, उसके भोगनेके समय इस जीव को शान्ति नहीं है, किन्तु क्षोभ रहता है। तो सांसारिक सुख में भी क्षोभ है और दुःखमें भी क्षोभ है। तो वेदनीयका प्रभाव होनेसे अब अनन्त अव्याबाध प्रकट हुआ है।

आयुर्कर्मके अभावसे सिद्धोका अवगाहन गुण—आयुर्कर्म का अभाव होनेसे सिद्ध प्रभुके अवगाहन गुण प्रकट हुआ है। यहाँ ससार अवस्थामें इस जीवके आयुर्कर्मका उदय था तो इस शरीरमें बँधा हुआ था, यह एक दूसरेमें समा न सकता था, ऐसा एक मूर्त रूप आ गया था। अब आयुर्कर्मका अभाव होने से वहाँ ऐसा विकास है कि जहाँ एक सिद्ध भगवान है वहाँ

अनन्त सिद्ध भगवान विराज रहे हैं, एक दूसरेमें समाये हुए हैं। जैसे हिन्दोस्तुतिमें कहते हैं कि “एकमांहि अनेक राजे एक मांहि अनेकनो। एक अनेकनकी नहीं सख्या नमो सिद्ध निरञ्जनो ॥” इस स्तुतिमें कितने ही मर्मोंका प्रकाश पडा हुआ है। एकमें एक राज रहा है, प्रत्येक सिद्ध, प्रत्येक आत्मा अपने आपमें ही विराज रहा है। अपने आपके ज्ञानसे, अपने आपके आनन्दसे वे अपने आपमें तृप्त हैं, परिणाम रहे हैं। एकमें दूसरा नहीं बैठा है, एकमें दूसरेका स्पर्श नहीं है, और एकमें अनेक विराज रहे हैं। जहां एक सिद्ध भगवान है वहाँ अनेक सिद्ध भगवान हैं, यो एकमें अनेक भी हैं। और तीसरी बात और भी सुनो कि जहाँ एक अनेककी कोई सख्या नहीं, कोई विधान नहीं, वह एकस्वरूप है। जब स्वरूप दृष्टि जाती है तो स्वरूप-द्रष्टा पुरुषको न वहाँ एक दिखता है, न अनेक दिखता है। अद्वैतवादियोंने तो समग्र तत्त्वोंको अभेद करके एक स्थापन किया है कि तत्त्व एक है, लेकिन इस अध्यात्मदृष्टाने जो कुछ अनुभव किया है अपने आपके उस स्वरूपके अनुभवके सम्बन्धमें एक अनेकका भी विकल्प नहीं है। तो वह अब सोचिये सिद्ध एक है अथवा अनेक है। जब स्वरूपदृष्टि जाती है तो वहाँ एक और अनेककी कुछ सख्या नहीं है, वह तो एक निरञ्जनस्वरूप है। भक्त पुरुष ऐसे निरञ्जनस्वरूपको प्रणाम करते हैं। तो सिद्धप्रभुमें ऐसा अवगाह गुण प्रकट हुआ है।

नामकर्म व गोत्रकर्मके अभावसे सिद्धोमें सूक्ष्मत्व व अगुरुलघुत्वका प्रकाश—नामकर्मके अभावसे अब वह स्थूलता मूर्तरूपता मिटी और सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ । आत्मा यद्यपि सूक्ष्म है, स्थूल नहीं बन गया, रूप रस गंध स्पर्शमय नहीं हो गया, लेकिन ससारावस्थामे आत्मा ऐसा बन्धनबद्ध है कि जैसे यह शरीर एक भीतको पार नहीं कर सक रहा है तो हमारा आत्मा भी इस समय भीतको पार नहीं कर सक रहा है । यह मूर्तता, यह स्थूलता भी मिट जाती है तब नामकर्म नहीं रहता । गोत्रकर्मके अभावसे ऐसा अगुरुलघुत्व गुण प्रकट होता है कि जहाँ कुछ भी छोटे बड़े का व्यवहार नहीं । लोग अरहत अवस्था तकमे भी छोटे बड़ेका व्यवहार करते हैं । यद्यपि वहाँ उच्च गोत्र ही है, सब उच्च ही उच्च है, लेकिन लोगोंकी दृष्टि तो देखिये—तीर्थकर भी अरहत हुए, सामान्य भी अरहत हुए, लेकिन वहाँ भी इनमे भेद डाल लेते हैं, और इनके भेद डालने की आदतको कहाँ तक रोका जाय ? सिद्ध होनेपर भी भूतपूर्व न्यायसे भेद डाल लेते हैं, लेकिन वर्तमान परिणामनसे वहाँ भेद नहीं डाला जाता है । ऐसा अगुरुलघुगुण प्रकट हुआ है कि वहाँ कौन बड़ा है और कौन छोटा है ? ऐसे इन बाह्य अति-शयोक्तीसे भी, इन गुणोंसे भी शोभायमान है, सिद्ध भगवानकी महिमामे यह बताया जा रहा है । वस्तुतः तो आत्माके गुण सभी अरहत अवस्थामे प्रकट हो गये । अब अघातिया कर्मोंके

कारण जो बात न हो सकी थी, अधातिया कर्मोंके दूर होते ही वे गुण भी प्रकट हो जाते हैं । यो सिद्ध भगवतमे ऐसी विशुद्धि निरखी जा रही है कि वे सर्व प्रकारसे पूर्ण विशुद्ध हैं ।

सिद्धिके लिये सिद्धकी प्रतिच्छन्दस्थानीयता — हम आपको क्या बनना है, इसके लिए हम यदि उस सिद्ध स्वरूपको जान रहे हैं तो उपयोगसे सकेत कर लेंगे कि हमको यह बनना है । संसारकी किसी भी परिस्थितिमे आत्माकी पूर्णता नहीं, आनन्द नहीं, समृद्धि नहीं । आत्माकी समृद्धि तो एक इस सिद्ध अवस्थामे है । तो हमें जो बनना है वह हमारे उपयोगमे न आये तो हम बनने क्या ? क्या कदम बढ़ायेंगे ? इससे हम सिद्ध स्वरूपका निर्णय कर रहे हैं कि सिद्ध भगवन्तका कैसा स्वरूप है जो कि प्रकट हुआ है, और स्वरूप जब जानेंगे तब हममें उनके प्रति अतिशयभक्ति प्रकट होगी, इससे हम अपने आपके ही स्वरूपको जान रहे हैं । सिद्ध भगवानका स्मरण करके सिद्ध भगवानमे जिसका विकास हुआ है वह स्वरूप मुझमें वैसा ही है जैसा कि सिद्ध भगवानका है । यो अपनेको और सिद्ध प्रभुको कभी एक करता हुआ, कभी भेद डालता हुआ यह भक्त सिद्धकी भक्ति कर रहा है ।

असिद्धकी युक्तिसे सिद्धरूपता—यह आत्मा आत्मातिरिक्त भावसे नेह तोड़कर जब केवल स्वमे स्थित होता है तब यह अपनी साधना करने वाला कहा जाता है । यह अवस्था होती

है एक निर्ग्रन्थस्थिति मे । वही पुरुष जब इस आत्मतत्त्वकी उपासनाके बलसे घातियामलोसे दूर होता है तब अरहंत होता है । अर्हं धातु पूजा अर्थमें है, अल् धातु भी पूजा अर्थमें है । अर्हन् अत्य. आदिक सकलपरमात्माके नाम है । इस सकल परमात्माके अपनी आयुके समाप्त होते ही कर्मोंका एक साथ वियोग होता है और उसी समय शरीरका भी वियोग होता है तब यह द्रव्यकर्म, भावकर्म तथा नोकर्म, इन तीन कर्ममलोंसे रहित पूर्ण सिद्ध परमात्मा कहलाता है । भावकर्मसे रहित तो यह सकलपरमात्मा भी था, पर अब त्रिविध कर्ममलसे वर्जित हो जाता है । उस समय सिद्ध भगवान शरीररहित केवल ज्ञानपुञ्ज विशुद्ध ज्योतिर्मय आनन्दानुभवसहित तृप्त रहता है ।

सिद्धोमे प्रतिक्षण विशुद्ध परिणमन—सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय परिणत चेतन द्रव्य ही तो है, अतएव प्रतिक्षण अपनी नवीन पर्यायोमे अपना नवीन-नवीन अनुभव करते हैं, पर उनकी पर्याये सब सदृश होती रहती है । इसका कारण यह है कि आत्माकी विसदृश विषमपरिणतिका कारण कर्म है । कर्मबन्धन से वे विमुक्त है इस कारण जान रहे हैं सबको, सो प्रतिक्षण सबको जान रहे हैं । जानन कोई ऐसा काम नहीं है कि एक बार जान लिया सो काम पूरा हो गया । अगर जाननेका काम पूरा हो गया तो दूसरे समयमे फिर क्या वह जानता नहीं है ? सदृश, ज्योका त्यों जाना, तिसपर भी नवीन समयकी जानन-

ये जीव अष्टकर्मोंमें मुक्त होनेके बाद सीधा ऊपर ही जाकर लोकाग्रभाग पर विराजमान होते हैं अथवा जैसे एरण्ड बीज ऊपर पेड़में लगे होते हैं जिनका छिलका सूखनेपर बहुत जल्दी फूट जाया करता है। तो जब तक वह बीज छिलकेमें बंधा हुआ था तब तक जहाँका तहाँ था और जिस समय छिलका फूटता है उस समय वह बीज ऊपर जाता है। दृष्टान्त केवल इतना ही लेना है। इसी प्रकार जब यह जीव कर्म नोकर्मके बन्धनमें था तब जहाँका तहाँ था। अब बन्धनसे छुटकारा पाने पर, अष्टकर्मोंसे रहित होनेपर वह सीधा ऊर्ध्वगमन करता है अथवा जैसे कीचड़से भरी हुई तूमी पानीमें पड़ी है तो वह नीचे दबी है, पर जिस समय उस तूमीका सारा कीचड़ धुलता है, पतला होकर बाहर निकलता है तो पूरी तरहसे वह कीचड़ निकल जानेके कारण तूमी स्वयं हल्की हो जानेके कारण, निर्भर निसर्ग होनेके कारण ऊपर आ जाती है, पानीके ऊपर पहुँच जाती है। इसी प्रकार अनेक सगसे दबा हुआ होनेसे यह जीव इस भवसागरमें डूबा हुआ है। जब युक्तियोंसे, उपायोंसे, ज्ञानप्रकाशसे, ज्ञानभावनासे इस कर्म कीचड़को यह जीव धो देता है, पूर्वसगसे रहित होनेपर निर्भर होता है तब यह ऊपर लोकाग्रपर विराजमान हो जाता है अथवा जीवमें ऐसा स्वभाव ही पडा है कि इस प्रकार गमन करे जीव, निसर्ग हो, केवल रहे, सर्वसे रहित हो तो जीव ऊपर ही पहुँचेगा। यह

रोकेसे रुका है यहाँ । निसर्गतः तो ऊपर ही रहनेका स्वभाव रखता है । जैसे बच्चोके गुब्बारे होते है उनका भी ऊपर ही ठहरनेका काम है । बच्चे लोग उसे डोरोमे बांधे रहते है, हाथसे पकडे रहते है तब वह रुका रहता है और जब उसे हाथ से छोड़ देते है तो वह भट छतार उडकर पहुच जाता है । तो ऐसे ही निर्भर होकर यह जीव एक समयमे ही लोकाग्र शिखरपर विराजमान हो जाता है ।

गति प्रगति—जीवकी गति देखिये—एक समयमे यह जीव ७ राजू पहुच जाय लोकाग्रपर, यह तो निर्भर जीवकी गति बतायी । वह नीचे नही मौजूद होना । अगर नीचे भी होता तो कर्मरहित एक समयमे १४ राजू पार कर जाता और सिद्धकी बात भी क्या कहे, मलिन जीव भी एक समयमे १४ राजू गमन कर जाते है । निगोदिया जीव मरणके बाद जन्म के लिये एक समयमे नीचेसे ऊपर पहुच जाते है । और जीव की ही बात क्या कहे एक अणु भी अपनी गति शक्तिसे चौदह राजू गमन कर जाता है एक समयमे । तो ये क्षायिक गुणोसे शोभायमान आत्मीय गुणोसे विराजमान सिद्ध प्रभु विशुद्ध होकर एक समयमे ही लोकके प्रग्र भागपर विराजमान हो जाते है । यह सब प्रभाव है स्वसमयना प्राप्त करनेका ।

अन्याकाराप्तिहेतुर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीनः,
प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुच्चिकराकार एव ह्यमूर्त ।

और आनन्दानुभवन करते रहते है। यही परिणाम उनमे अनन्त काल तक चलता जायगा।

पर्यायोंके होते रहनेके अव्ययसे वस्तुकी अवस्थितता— देखिये नित्य शब्दका क्या अर्थ है ? जैसे सूत्रजी मे कहा गया "तद्भावाव्यय नित्यम्" वस्तुस्वरूपके जानने वाला पुरुष किसी भी अर्थमे ढाल ले, उसके लिए वे सब अर्थ होते है, पर हो वह तत्त्वमर्मका जानने वाला। इसके शब्दानुसार अर्थ यह है कि वस्तुके भावका विनाश न होना उसे नित्य कहते है। भाव का क्या अर्थ है ? भवन भाव., सो वस्तुमे होते रहनेका विनाश न होना इसका नाम नित्य है, इसे थोडा अब और आगे चल- कर यो कह लीजिये कि वस्तुमे पर्यायके होते रहनेका विनाश न होना, इसका नाम नित्य है। कोई भी पदार्थ कूटस्थ नित्य नही हो सकता। नित्यता यही है कि उसमे पर्याय निरन्तर होती रहे, उसमे अन्तर न आये।

सिद्धोंकी सर्व गुणोसे शोभमानता—ये प्रभु ऐसे अपने अनन्त अविनाशी क्षायिक गुणोसे शोभायमान है और जिन गुणोसे अवगुणके परिहारसे जो कुछ सत्त्व पाया है उनसे भी प्रभाव आत्मगुणोका बढ गया है। इसे यो समझिये कि अरहत अवस्थामे अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन आदिक अनुजीवी गुण व्यक्त हो ही गये थे, पर जो अवगुण ससारमे लद रहे थे, स्थूलता मोक्ष समाई न होना, छोटा बड़ा होना, बाधायें होना, ये

अवगुण दूर हुए कि चार प्रतिजीवी गुण और प्रकट हुए । तो इन गुणोंके प्राकट्यसे भी महान प्रभाव बढ़ गया है । ऐसे अनन्त गुणों करके शोभायमान है वे प्रभु । ये अरहत प्रभु कब तक शरीरमें रह सकेंगे ? जब स्थिति पूर्ण होगी उस समय यहाँ कहीं विराजे होंगे ? शरीर तो कर्पूरवत् उड़ जायगा, फिरसे कहीं विराजेंगे ? कोई लोग सोचते हैं कि वे प्रभु विश्व-व्यापी हो जायेंगे, कोई लोग सोचते हैं कि वे अणुवत् रह जायेंगे, पर जिस हालतमें वह तत्त्व समाया है, जिस प्रदेशमें, जिस आकारमें उससे वे घट-बढ़ गये नहीं हो सकते । उस ही आकारको लिए हुए एकदम ऊर्ध्वगमन स्वभावके कारण लोक के शिखरपर जाकर विराजमान हो जाते हैं । जब लोग ऐसे महादेवको, बड़े देवको नमस्कार करते हैं तो ऊपर देखकर करते हैं—हैं प्रभो । तो यह प्रणाली भी इस बातको साबित करती है कि परमात्माका वासस्थान ऊपर ही होना चाहिये ।

सिद्धोंके ऊर्ध्वगमनका वृत्तान्त—जैसे कुम्हार जिसपर घड़ा बनाता है उस चाकको एक बार खूब तेजीसे घुमाकर उसे छोड़ देता है और फिर वह चाक घूमता रहता है, क्योंकि उसकी उस क्रियामें पहिला प्रयोग है, सस्कार है, इसी प्रकार सधु पुरुषोंने साधु अवस्थामें जो अहर्निश लोकके अग्र भागपर विराजमान सर्वत शुद्ध सिद्ध भगवन्तकी उपासना की थी वहाँ ध्यान बहुत-बहुत लगाया था तो उस प्रयोगसे समझिये—अब

परिणति उस समयकी है और वह दूसरी है । जैसे कोई आदमी २ मिनटका बोझ १५ मिनटसे अपने सिरपर लादे हुए खड़ा है तो देखनेमे ऐसा लगता है कि वह तो कोई काम नहीं कर रहा है, पर वह बराबर १५ मिनट तक लगातार काम कर रहा है । कही ऐसा नहीं है कि उसने पहिले मिनटमें ही काम किया और बाकी १४ मिनट कोई काम नहीं किया । उसके भीतरी श्रमको देखिये । वह १५ मिनट तक बराबर नया-नया श्रम कर रहा है । यो ही समझिये कि सिद्ध भगवान जान रहे हैं, एक समयमें जान लेते हैं समस्त अर्थसमूहको, दूसरे समयमे उसी समस्त अर्थसमूहको जाने तो वे नवीन जाननके श्रम हैं । यो प्रतिसमय उनमे नवीन-नवीन परिणमन होता है और पूर्व परिणमनका विलय होता है, यथार्थता तो उनमे यह है । अब इस तरहसे भी समझ सकते हैं कि अभी निकट भविष्यकी लाइनमे स्थित हुआ जान रहे हैं, अगले समयमे वर्तमान लाइन मे स्थित हुआ जान रहे हैं और फिर अगले समयमे भविष्य-काकालकी लाइनके स्थित हुआ जान रहे हैं । इस तरहसे भी हम कह सकते हैं ।

सामयिकी परिणतिसे विशुद्ध द्रव्यका अस्तित्व—देखिये परिणमन बिना कोई पदार्थ रह ही नहीं सकता । सदृश परिणमे तो विसदृश परिणमे तो । जैसे तेलका दीपक जलता है कुछ समय तक तो क्या वह अन्त तक वह नया-नया अपना

अपना परिणमन करता रहता है, तभी तो तमाम तेल जल जाता है अथवा बिजलीका बल्ब जलता रहता है तो दिखनेमें ऐसा लगता है कि यह बल्ब जैसाका तैसा ही जल रहा है, कोई नया काम नहीं कर रहा, पर ऐसी बात नहीं है। वह निरन्तर नया-नया काम करता रहता है तभी तो बिजलीका बिल बनकर आता है। इसी प्रकार भगवान् प्रतिसमय नया-नया जानते रहते हैं। प्रतिसमय भगवान्का नया-नया जानन है, नया परिणमन है, नया विकास है। अगर नवीनता नहीं है तो जानना भी नहीं है और कार्य भी नहीं है। तो वे प्रभु निरन्तर परिणमते रहते चले जा रहे हैं और विशुद्ध आनन्द निराकुलताका अनुभव किये चले जा रहे हैं। इस सदृश-परिणमनमें भी द्रव्यके नाते अगुरुलघु गुणमें अवस्थित पङ्गुण हानि-वृद्धि रूपसे परिणमन, धर्म, अधर्म, आकाश आदिक द्रव्यों की भाँति चल रहा है। जो परिणमन अवक्तव्य है, लेकिन थोड़ा ऐसा अंदाज कर सकते हैं कि एक परिणमनके बाद जब दूसरा परिणमन होता है तो हानि-वृद्धि उसमें आ ही जाती है। जहाँ मोटे परिवर्तनमें हम मोटे रूपसे जान लेते हैं वहाँ सूक्ष्म परिवर्तनको हम सूक्ष्म रूपसे जान लेते हैं। और कही हम उसका ज्ञान नहीं कर पाते, मगर एक समयके परिणमनके बाद दूसरे समयमें परिणमन होता है तो वहाँ हानि वृद्धिमाँ प्यता रही है। यो सिद्ध भगवान् भी प्रतिसमय जानते रहते हैं

ये जीव अष्टकर्मोंमें मुक्त होनेके बाद सीधा ऊपर ही जाकर लोकाग्रभाग पर विराजमान होते हैं अथवा जैसे एरण्ड बीज ऊपर पेड़में लगे होते हैं जिनका छिलका सूखनेपर बहुत जल्दी फूट जाया करता है। तो जब तक वह बीज छिलकेमें बंधा हुआ था तब तक जहाँका तहाँ था और जिस समय छिलका फूटता है उस समय वह बीज ऊपर जाता है। दृष्टान्त केवल इतना ही लेना है। इसी प्रकार जब यह जीव कर्म नोकर्मके बन्धनमें था तब जहाँका तहाँ था। अब बन्धनसे छुटकारा पाने पर, अष्ट कर्मोंसे रहित होनेपर वह सीधा ऊर्ध्वगमन करता है अथवा जैसे कीचड़से भरी हुई तूमी पानीमें पड़ी है तो वह नीचे दबी है, पर जिस समय उस तूमीका सारा कीचड़ धुलता है, पतला होकर बाहर निकलता है तो पूरी तरहसे वह कीचड़ निकल जानेके कारण तूमी स्वयं हल्की हो जानेके कारण, निर्भर निसर्ग होनेके कारण ऊपर आ जाती है, पानीके ऊपर पहुँच जाती है। इसी प्रकार अनेक सगसे दबा हुआ होनेसे यह जीव इस भवसागरमें डूबा हुआ है। जब युक्तियोंसे, उपायोंसे, ज्ञानप्रकाशसे, ज्ञानभावनासे इस कर्म कीचड़को यह जीव धो देता है, पूर्वसगसे रहित होनेपर निर्भर होता है तब यह ऊपर लोकाग्रपर विराजमान हो जाता है अथवा जीवमें ऐसा स्वभाव ही पडा है कि इस प्रकार गमन करे जोव, निसर्ग हो, केवल रहे, सर्वसे रहित हो तो जीव ऊपर ही पहुँचेगा। यह

रोकेसे रुका है यहाँ । निसर्गतः तो ऊपर ही रहनेका स्वभाव रखता है । जैसे बच्चोके गुब्बारे होते हैं उनका भी ऊपर ही ठहरनेका काम है । बच्चे लोग उसे डोरीमें बाँधे रहते हैं, हाथसे पकड़े रहते हैं तब वह रुका रहता है और जब उसे हाथ से छोड़ देते हैं तो वह भट छनार उड़कर पहुँच जाता है । तो ऐसे ही निर्भर होकर यह जीव एक समयमें ही लोकाग्र शिखरपर विराजमान हो जाता है ।

गति प्रगति—जीवकी गति देखिये—एक समयमें यह जीव ७ राजू पहुँच जाय लोकाग्रपर, यह तो निर्भर जीवकी गति बतायी । वह नीचे नहीं मीजूद होता । अगर नीचे भी होता तो कर्मरहित एक समयमें १४ राजू पार कर जाता और सिद्धती बात भी क्या कहें, मलिन जीव भी एक समयमें १४ राजू गमन कर जाते हैं । निगोदिया जीव मरणके बाद जन्म के लिये एक समयमें नीचेसे ऊपर पहुँच जाते हैं । और जीव की ही बात क्या कहें एक अणु भी अपनी गति शक्तिसे बीसह राजू गमन कर जाता है एक समयमें । तो ये क्षायिक गुणोंसे शोभायमान धात्मीय गुणोंमें विराजमान सिद्ध पशु विशुद्ध होकर एक समयमें ही लोकके अग्र भागपर विराजमान हो जाते हैं । यह सब प्रभान है स्वममयना प्राप्त करनेका ।

अथाहाराभिरुचिर्न च भवति परं येन तेनाल्पहीनः,
प्राणात्मोपात्तदेहप्रतिवृत्तिरुत्तिरातान एव ह्यभूतः ।

क्षुत्पुष्पाश्वासकासज्वरमरणजरानिष्टयोगप्रमोह-

व्यापत्त्याद्युग्रदुःखप्रभवभवहते. कोऽस्य सीख्यस्य माता ॥६॥

कर्मयुक्तसिद्ध प्रभुका आकार—यहाँ प्रश्न होता है कि कर्ममुक्त हो जानेपर यह जीव किस आकारमे रहता है ? समाधान यह है कि जब यह जीव अष्टकर्मोंसे मुक्त हुआ उस समय इस जीवका क्या आकार था, जिस आकारमे यह सदेहताके अत समयमे था, उसके बाद अब मुक्त होनेपर दूसरा आकार बदलनेका वहाँ कोई कारण नहीं । आत्माके प्रदेशोके आकारका बदले जानेका कारण है कर्मोंका उदय । जब जिस प्रकारका कर्मोदय है, जिससे जीव जिस शरीरमे उत्पन्न होता है, उस शरीरमे जो भी जैसा आकार है उस आकाररूप फैलता है । तो कर्मोंसे लिप्त होनेपर तो यह जीव नाना आकारोमे रहा करता है, आकार बदलना रहता है, पर मुक्त होनेपर अन्य कर्मोंकी प्राप्ति का कारणभूत परउपाधि कर्म तो अब रहा नहीं तो आकार कैसे बदले ? जो था उससे न हीन होता है, न अधिक । कुछ हीन बताया है वह न हीन होनेकी तरह है । जैसे देहके बाह्य अवयवोमे जो देहसे सम्बन्ध होनेके कारण देह मे रहते है, पर देहसे अलग ऊपर है तो उन अवयवोमे अब भी आत्मा नहीं है, सो मुक्त होनेपर भी नहीं है, पर इस समय देह तो लगता है उतना बड़ा जितने तक केश फैले हुए है जितने तक नख निकले हुए है जितने तक ऊपरकी पतली चाम

फैली है, पर प्रदेश अब भी वहाँ नहीं है। तो इस तरह हीन है अथवा किसी सिद्धातसे जो थोड़ी बहुत भीतर पौल है वहाँ ठोस हो जाता है तो ऐसे भी हीनता हुई, पर वह हीनता कुछ नहीं जैसी है। ज्योका त्यो रह गया — यह स्पष्ट समझमें आता है।

भावदृष्टिसे परिज्ञान सिद्धप्रभुका सुख—हम उस प्रभुके स्वरूपको जाननेके लिए उस निर्णय किए हुए ज्ञानमें से हमें भावकी प्रधानता रखनी होती है। सिद्ध कितने लम्बे चौड़े हैं, कितने फैल गये हैं? कोई सवा पाँच सौ धनुषमें फैले हैं, कोई साढ़े तीन हाथमें फैल रहे हैं, ऐसी दृष्टि देनेमें हम निर्विकल्पना नहीं पाते हैं। निर्विकल्पता पायेंगे तो सिद्धका जो भावस्वरूप है, जो स्वभाव है, विकास है उस भावस्वरूपकी दृष्टिसे हम निर्विकल्पता पायेंगे। तो वह वहाँ पहिले पाये हुये देहके प्रमाण आकार वाले हैं और उसी रुचिर, मनोज्ञ आकार वाले रहते हैं अनन्तकाल तक। वहाँ साकार होनेपर भी अमूर्त होनेके कारण निराकार ही है। वहाँ धुंधा, तृषा, श्वास, खाँसी, बुढ़ापा, मरण, अनिष्टसयोग, बेहोशी, बाधा, दुःख आदिक कुछ भी स्थितियाँ नहीं हैं। जब ये स्थितियाँ न रही तब फिर उस सिद्धके सुखका माप करने वाला कौन हो सकता है ?

प्रभुके आनन्दकी अवक्तव्यता—सिद्धमें कैसा सुख है, कितना आनन्द है, इसका कौन माप कर सकता है ? सिद्धको

जो अनन्त आनन्द उपलब्ध है हम उसे स्पष्ट कहकर नहीं बता सकते । जब यहाँके पदार्थोंके उपभोगका सुख भी नहीं बता सकते लोग, तो स्वाधीन 'निर्विकल्प अनन्त आनन्दको बता ही क्या सकेंगे ? जैसे हम पूछें कि भला दूधका स्वाद कैसा होता है ? तो आपको बताना कठिन हो जायगा । एक बार एक भाईसे हमने पूछा कि बताओ गोभीके फूलका स्वाद किस तरहका होता है ? न जाने इतनी अभक्ष्य चीजको भी क्यों लोग खाते हैं ? हमें तो इसके स्वादका कुछ पता नहीं है, सो बतावो कि कैसा होता है उस गोभीके फूलका स्वाद ? तो उसने बहुत-बहुत विचार किया, पर कोई उत्तर ही न दे सका । थोड़ी देरके बादमें कुछ सोचकर बोला कि जैसे बाजरेका पेड़ जिसमें बाल होते हैं वह हरा ठूठ, उसको जलानेपर जैसे फस फसका स्वाद होता है वैसा स्वाद गोभीके फूलमें आता है । इतना उसने बताया, फिर भी हमारी समझमें कुछ न आया । सो भाई यह भी तो बताओ कि उसमें मिठास होती है या कैंसा स्वाद होता है ? वह बेचारा कुछ भी न बता सका, पर मुद्रासे यह समझमें आया कि बदबू और विरसता ही उसमें है । तो भाई जब यहाँके सुखोका ही कोई स्वाद नहीं बता सकता तो फिर प्रभुके उस अनन्त आनन्दका तो ये मोही जीव कुछ अनुमान भी नहीं कर सकते । तो उनका सुख ऐसा सहज स्वाधीन है उसका यहाँ कोई माप कर सकने वाला नहीं है ।

सिद्ध भगवंतके आनन्दकी आत्मोपादानसिद्धता, — भगवान् सिद्धका आनन्द परम आनन्द कहलाता है । उस आनन्दमे क्या विशेषता है, किस तरहका वह आनन्द है जिससे कि वह परम आनन्द कहलाता है ? इस बातको इस छंदमे अनेक विशेषणों से बताया गया है । प्रभुका आनन्द आत्माके उपादानसे सिद्ध है । यद्यपि सभी प्रकारके आनन्द, आनन्दके विकार, सुख दुःख आदिक सभी आत्माके उपादानसे ही सिद्ध होते हैं, किन्तु यहाँ आत्माके उपादानसे सिद्ध है ऐसा कहनेका प्रयोजन यही है कि वहाँ बाह्य परपदार्थ आश्रयभूत नहीं है उस आनन्दके लिए । केवल आत्माके उपादानसे ही सिद्ध है । जैसे धर्मद्रव्य, अधर्म-द्रव्य, आकाशद्रव्यके परिणमन उपादानसे ही सिद्ध है अर्थात् केवल काल ही निमित्तमात्र है, सो कालके सर्वसाधारण निमित्त होनेके कारण उसे निमित्तके विचारमे नहीं रखा जाता है, सो धर्मादिक शुद्ध द्रव्योका परिणमन उनके उपादानसे ही सिद्ध है । उसमे किसी परपदार्थके निमित्तकी आवश्यकता नहीं होती जिससे उनका परिणमन बने । इसी प्रकार सिद्ध भगवान्के आनन्दमे किसी भी बाह्य पदार्थका आश्रय करनेकी आवश्यकता नहीं है । होता ही नहीं है कोई परपदार्थ आश्रय, बल्कि जितने आश्रयसिद्ध सुख है, बाह्य पदार्थोंका आश्रय लेकर जो सुख बनते हैं वे सुख आनन्दरूप नहीं हैं, किन्तु वे क्षोभकी ही कक्षायें हैं ।

सांसारिक सुखकी क्षोभरूपता—क्षोभ दो रूपोमे प्रकट होता है । जैसे दुःखसे सतप्त पुरुष ध्रुव है, आकुलित है अन्तःशान्त नहीं है इसी प्रकार सुखसे भी सतप्त पुरुष ध्रुव है, उन्हे अन्तरङ्गमे शान्ति नहीं है । तभी तो देखो ना, कोई विशेष विद्यावान है उसके भी सुख नजर नहीं आते, कोई मूर्ख हो उसके भी सुख नजर नहीं आते, कोई धनी हो, बड़ा आराम हो, बड़ा वैभव हो फिर भी वह सुखी नजर नहीं आता । कोई मनुष्य ऐसा नहीं दिख रहा है इस तृष्णा जगतमे कि जिसने यह मान रखा हो कि मेरे पास तो अब खूब धन हो गया, इससे अधिक धन बढ़ानेकी क्या जरूरत है ? और एक दृष्टिसे देखा जाय तो जिसके पास जो कुछ है वह आवश्यकतासे बहुत अधिक है । सभी लोग अपने आपके बारेमे ऐसा निरख सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता है तो एक आत्माको सम्यग्ज्ञानकी और धर्म-अवधारणकी । यह आवश्यकता ऐसी है कि जिसे मना नहीं किया जा सकता । यदि इन आवश्यकतावोको मना कर दिया जाय तो जीवन उसका बेकार रहेगा, पतित रहेगा । ससारमे फिर पता नहीं कहाँके मरे कहाँ जन्मे, क्या हालत होगी ? इस वैभवकी आवश्यकता नहीं है इस मनुष्यको, इस जीवको, किन्तु सम्यग्ज्ञानके प्रकाशकी और स्वरूपावधारणकी आवश्यकता है ।

जगतकी अस्म्यता—यह तो दुनिया है, मायारूप है ।

यहाँ कौन किसका प्रभु है ? किसको प्रसन्न करना चाहते हो ?
 किसे दिखाना है ? अरे अपने आपके आत्मामे अपने आपको
 दृढ़ करनेका यत्न होना चाहिये । बाह्यमे किसे क्या दिखाना ?
 एक नीतिकारने कहा है कि ये चार बातें अनर्थके लिए होती
 हैं—अगर एक एक भी हो इन चारोमे से तो भी अनर्थके लिए
 हैं—जवानी, धनसम्पदा, प्रभुता-चला और अविवेक अज्ञान ।
 यदि मनुष्यमे ये चारो बातें आ जायें—जवानी भी हो, धन
 वैभव भी हो और समाजमे लोगोमें घरमे चला हो, जिसकी
 बात चलती हो और साथ ही अज्ञान हो तो उसके अनर्थकी
 तो कहानी ही कौन कह सकता है ? तो यहाँके सुख, यहाँकी
 बातें ये विश्वासके लायक नहीं हैं, ये रम्य नहीं हैं । यहाँ मन
 रमाना योग्य नहीं । इन्हें तुच्छ समझा जाय । जिसे सत्य
 आनन्दकी अनुभूति होती है, यथार्थ तत्त्वका ज्ञानप्रकाश होता
 है उस पुरुषको ये तीन लोककी सम्पदा इन्द्र सरिखे भोग ये
 सब उसे तुच्छ दीखा करते हैं । क्या है उनमे दम ? पौद्गलिक
 है, रूप, रस, गंध, स्पर्शके ढेर है । इनमे आत्म्यको तृप्तिका
 क्या साधन पडा है ? तो यहाँके आश्रयसिद्ध सुख सुख नहीं है,
 ये रच भी रमण करनेके योग्य नहीं हैं । यहाँके सुहावने लुभा-
 वने ये बाह्य पदार्थ इस जीवको पतित कर देनेके कारणभूत
 हैं । केवल आत्मसंयमन ही उत्थानका हेतु है । माधुवोका आत-
 रिक तपश्चरणा क्या होता है ? यथार्थज्ञान बनाये रहना, पर-

पदार्थोंसे मेरा रच भी सम्बंध नहीं है। इस तरह अपने इस ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वको पृथक् निहारना और उस ही एकत्व-स्वरूपको निहारकर निरन्तर तृप्त बने रहना, यही है आधकका तपश्चरणा। इस ही आध्यात्मिक तपश्चरणके प्रतापसे जो आनदानुभूति होती है उसका यह प्रभाव है कि जैसा सिद्धमे अनंत आनंद है वह प्रकट होता है। तो प्रभुका आनंद आत्मा के उपादानसे सिद्ध है। इस ही कारण वह एक उत्कृष्ट आनन्द है, परम आनन्द है।

अनर्थके मूल—नीतिकार कहता है कि सब कुछ जो आत्माधीन हो वह तो सुख है और सब कुछ जो परके आधीन है वह सब दुःख है। लेकिन इसको इस तरह न घटा लेना कि परिवारमें रहते हैं, स्त्री-पुत्रके बीच रहते हैं, हमारा घरका रोजिगार है, हम घरपर ही अपने सब भोग भोगते हैं तो हमारा सुख आत्माधीन है। नहीं, वह पराधीन सुख है। अरे कौन है तुम्हारा ? ये स्त्री, पुत्र, परिजन क्या तुम्हारे हैं ? अरे इस जगत्में इन अनन्तानन्त जीवोंमें से अटपट कोई दो-चार जीव घरमें आ गये, ये कैसे हैं तुम्हारे ? उनके बीच रहकर, उनमें रमकर जो सुखकी कुछ भी भ्रान्ति की जाती है वह भी पराधीन है। जिस वैभवमें रमकर या जिन लोगोंके बीच रहकर मौज माना जा रहा है वे आत्माधीन हैं क्या ? यह वैभव दुःखका कारण है। चोर लूट ले जाये, अनेक प्रकारके उपद्रव

आते हैं, कभी घाटा पड़ता है, धोखा होता है, कितनी ही स्थितियाँ होती हैं। वह वैभव तुम्हारे सुखके लिए है क्या ? अरे वह तो दुःखके लिए है।

ज्ञानस्पर्शी व अज्ञानस्पर्शी प्रवृत्तियोंमें अन्तर—एक ज्ञान की ओर अपनी धुन रखने वाला गरीब गृहस्थ जो एक आत्म-तत्त्वकी ज्ञानकिरणोंके प्रकाशसे अपना अन्तः प्रसन्न बना रहता है। उसकी स्थिति देखिये—और बड़े-बड़े बाह्य वैभवके साम्राज्य में जो हाय-हाय करके अपनेको उद्विग्न करके दिल थामे रहा करते हैं। उन्हें जरा-जरासी घबड़ाहटमें डाक्टरकी आवश्यकता पड़ती है। एक उनकी स्थितियाँ देखिये। अपने ही ज्ञानसे प्रसन्न रहने वाले पुरुषके शरीरमें ऐसा भी रोग हो कि जिसका पता यदि धनिकको पड़ जाय तो उसका दिल बेकाबू हो जाता है और हार्ट अटैक होने लगता है ऐसा भी रोग हो, ऐसे गरीब ज्ञानसे प्रसन्न रहने वाले पुरुष तो वह रोगका भान ही नहीं करते। उतना ही श्रम, उतनी ही दौड़-धूप, उतना ही काम, वैसा ही उत्साह। क्या बिगड़ा उस स्वरूपका ? कहाँ आनन्द डूँड रहे हो ? आनन्द है अपने आपके स्वभावके निकट रहने में। यदि वह किसी भी बाह्यपदार्थके आकर्षणमें हो, घर-परिवार किसी भी परके आकर्षणमें हो तो उसे तो क्षोभ ही है, आकुलता ही है।

सिद्ध भगवंतके आनन्दकी लोकोत्तरता—सिद्ध प्रभु सब

दोपोसे अतीत हो गये, इव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मसे रहित केवल ज्ञानज्योतिपुञ्ज मात्र रह गये हैं, उनका आनन्द आत्माके उपादानसे मिट्ट है। सिद्धप्रभुका आनन्द स्वयं अपने आप ही अतिशयवान है, अधिक है, अतिशय सम्पन्न है। संसारके ये सुख, ये सर्वसाधारण सुख जिनको पाकर लोग आनन्द मानते हैं—अरे बिसी अमीरने बढिया सोने-चाँदीके सजे-सजाये थाल में कुछ थोड़ा भोजन कर लिया तो उसमें उसने सुख मान लिया और ये तिर्यञ्च जानवर आदिक कहीं अभीष्ट घास खाकर सुख मानते हैं, तो उन दोनों सुखोंमें कोई फर्क है क्या ? अगर वह बड़ा पुरुष सोने चाँदीके थालमें भोजन करनेमें सुख मानता है तो ये जानवर (गाय, बैल, भैंस आदिक) भी तो अभीष्ट भोजनको खाकर सुख मानते हैं तो उन दोनोंके सुख माननेमें कुछ भी अन्तर है क्या ? बड़े लोग बड़े-बड़े भोगके साधनोंमें, बड़े मङ्गलोंमें, बड़ी सजावटमें, बड़े शृङ्गार और आभूषणोंसे स्त्रियोंको सजाने और नाना तरहके कार्य करके सुख भोगते हैं और ये तिर्यञ्च भी विषयसुख भोगते हैं तो क्या उन दोनोंके सुखोंमें कोई अन्तर है ? दोनों ही एक तरहका मौज मानते हैं। इन इन्द्रियजन्य सुखोंमें कौन-सी विशेषता है ? ये सब बेकारके सुख हैं। सब तुच्छ हैं, परन्तु सिद्ध भगवानका यह आनन्द अतिशयवान है, महान है, आदर्श है। वास्तवमें स्वाधीन आनन्द ही एक उत्कृष्ट आनन्द

है जिससे बढ़कर आगे और किसी भी स्थितिकी आवश्यकता नहीं रहती है। इसी कारण सिद्ध प्रभुका आनन्द परम आनन्द कहलाता है।

सिद्ध प्रभुके आनन्दकी बीतबाधता—प्रभुका आनन्द बाधारहित है। जिन सुखोमे बाधायें आयें वह सुख क्या सुख है ? उद्यम किया मुखके लिए, बहुत-बहुत श्रम किया सुखके लिए, पर श्रम करके थक जानेके बाद विघ्न ऐसे आयें कि जितने उपक्रम बनाये वे उपक्रम भी गायब हो गये। तो यहाँके सुखोमे क्या दम है ? अनेक घटनायें ऐसी अनुभूत हुई होंगी कि सुखके लिए बहुत यत्न किया और उसमें कुछ सफलताके चिह्न भी नजर आयें, मगर ऐन मौकेपर ऐसी गड़बड़ हुई, ऐसा विलय हुआ कि जो कुछ था वह भी समाप्त हो गया। कौनसा पुरुष दादा बाबाकी उस ममता भरी निगाहमें प्रायः पला-पुसा न था ? किस पुरुषने अपने बड़ोको छत्रछायामें रहकर स्वतंत्रताका आनन्द नहीं लूटा ? न भी लूटे कोई विरला, मगर प्रायः सभीने मुख देखा, पर सबके वे सुख स्वप्नवत् ही हुये। जैसे-जैसे उम्र बढ़ी वैसे ही वैसे नये नटखट, नई बातें हुई। और आखिर सारी जिन्दगीमें बहुत सुखके साधन जुटाने के बाद आती है वृद्धावस्था, सो जरा स्वयं ही एक महारोग है। लोग सुखोके लिए यत्न तो भारी करते हैं, बहुत-बहुत परिश्रम करते हैं, पर नौबत यह आयी कि इन्द्रिया गिथिल

हो गयी, शरीरसे चल नहीं सकते और ऐसी स्थितिको देखकर लड़के लोग भी आँखें फेर लेते हैं, बात नहीं मानते हैं और उसे बेकार समझते हैं। ये दिन देखने पड़ते हैं उसको, जिसने सारे जीवनभर बड़े-बड़े श्रम करके बड़े सुखके साधन जुटाये। सो श्रम तो किया इसने, मगर श्रमका फल भोगा बच्चोने, शौक माना बच्चोने और जीवनभर लड़ा फिरा यह।

समर्थ जीवनसे शीघ्र हित करनेकी प्रेरणा—एक ऐसा कथानक है कि विधाताने चार जीव बनाये—उल्लू, कुत्ता, गधा और मनुष्य। सबको ४०-४० वर्षकी उम्र दे दी। उल्लू से कहा—जावो तुम्हें पैदा किया। ‘‘ महाराज मेरा काम क्या होगा ? अरे अब बने बैठे रहना, कभी कुछ आ गया भोजन तो खा लेना। ‘‘ महाराज मत पैदा करो, बड़ी खराब स्थिति है। ‘‘ अरे अब तो पैदा कर चुके। तो उम्र कितनी है ? ‘ ४० वर्ष। ‘ तो महाराज उम्र तो कम कर दीजिये। अच्छा—यह हो सकता है। २० वर्षकी उम्र उसकी काटकर तिनोरीमें रख दी। कुत्तेसे कहा—जावो तुम्हें पैदा किया। ‘ महाराज काम क्या ? काम क्या होता ? जिस किसीने दो टुकड़े खिला दिये उसके सामने पूछ हिलाकर उसका बड़ा विनय करना और उसका पहरा देना। ‘ महाराज बड़ा बुरा काम है। अच्छा उम्र कितने वर्षकी ? ‘ ४० वर्षकी। ‘ महाराज उम्र तो कम कर दो। ‘ अच्छा लो, तुम्हारी २० वर्षकी उम्र कर दी

और २० वर्षकी उम्र काटकर तिजोरीमें रख दो । अब गधेसे कहा—जावो तुम्हे पैदा किया । ..महाराज काम क्या ? .. अरे दूसरोका खूब बोझा ढोना, भार लादना और जो कुछ रूखा-सूखा भुस मिल गया उसीको खाकर अपना पेट भरना । .. महाराज काम तो बहुत बुरा दिया । . महाराज उम्र कितनी दिया ? ४० वर्ष ।महाराज उम्र तो कुछ कम कर दो... अच्छा उम्र २० वर्षकी रख ली । अब मनुष्यसे कहा—जावो तुम्हे पैदा किया । ..महाराज काम क्या ? ... अरे काम ? खेलना, विवाह करना, भोग भोगना, मौज मानना, बच्चे खिलाना, राज्य करना । . बहुत अच्छा महाराज । उम्र कितनी ?४० वर्ष । महाराज उम्र तो कम है, अभी कुछ उम्र और बढ़ा दीजिये, इतनी उम्रसे क्या होता है ? ..अच्छा मैं देखता हूँ, यदि उम्र होगी तो और दे देंगे । तिजोरीमें देखा तो ६० वर्षकी उम्र उन तीन प्राणियोंकी काटी हुई धरी थी । कहा— लो, तुम्हारा काम बन गया । ६० वर्षकी उम्र और ले लीजिये, अब तुम्हारी उम्र १०० वर्षकी हो गयी । तो होता क्या है ? यह मनुष्य ४० वर्षकी उम्र तक बड़े मौजमें रहता है, सभी बड़े लोग खिलाने—पिलाने दानन—पोषण करने वाले होते हैं, वह खूब खर्च करता, खूब खेलता कूदता । तो ४० वर्षकी उसकी असली उम्र थी । उसके बाद २० वर्षकी उम्र गधा वाली आयी । तो ४० वर्षके बादमें इसे खूब जुतना

पडता है, लडकियाँ बडी हो गयी, धन बहुत कम है पासमे, लोगोमे अपनी पोजीशन रखनेकी भी पड गयी, तो अब ६० वर्षकी उम्र तक खूब गधेकी तरहसे जुतना पडता है । नौकर-चाकर तो चाहे समयपर छककर खाते है, पर यह साहब जब थोडासा समय मिला तो बहुत जल्दीमे खाकर फिर भट कामके लिए भाग जाते है । तो ६० वर्षकी उम्र गुजर जानेके बाद अब आती है कुत्ते वाली उम्र । जो बेटा अच्छी तरह रखता हो, परिवारका जो व्यक्ति कुछ अच्छा बोल दे उसकी बात करना, उसकी विनय करना, चापलूसी करना, ये काम रह जाते है, और कामोसे तो गये । वे ८० वर्ष भी गुजरे । अब आयी उल्लू वाली उम्र । अब कुछ भी नही कर पा रहे, पडे है, बैठे है, उठा दिया किसीने तो उठ गये । टट्टी, पेशाब भी खुद नही कर सकते तो दूसरे लोग करवा देते । अब उसको कोई पूछने वाला ही न रहा । यो समय गुजर गया ।

लोकसुखकी निःसारता—भैया ! यहाँके मुखोका क्या उठता है ? आखिर वह बुढापा तो आना ही है । लो सारी जिन्दगीमे जो आराम किया उस सबकी कसर निकलनेकी नौबत तो आती ही है । यहाँ क्या विश्वास करें, किसको अपना मानें ? यहाँके सुखोमे बाधायें ही बाधायें हैं । कर्मोदय अनुकूल नही, वह बाधा, योग्य अभीष्ट साधन नही जुट रहे वह बाधा । जैसे

अपना परिणाम है वैसा परिणामन नहीं हो रहा बाह्य अर्थोंमें, उसकी मानसिक बाधा। यहाँ निर्वापता है कहाँ ? सारी बाधाएँ ही बाधाएँ हैं, किन्तु सिद्ध भगवतोका आनन्द बाधा-रहित है। वहाँ क्या बाधा ? न कर्म साथ है, न कोई आश्रय-जन्य सुख है, न वहाँ कोई आवश्यकता है, वे अपने अनन्त आनन्दमें नित्य विभोर रहा करते हैं। ऐसा बाधारहित सुख है प्रभुका। इसी कारण प्रभुके आनन्दको परम आनन्द कहते हैं।

सिद्ध भगवन्तके आनन्दकी विशालता—सिद्ध भगवन्तका आनन्द विशाल आनन्द है। यहाँके मुखोकी तो सीमा है, काल-कृत और छोर है, जिनका अन्त है, ओर-छोर है, थोड़ी देरको हुआ, इस समयसे हुआ, थोड़े समय रहा, बस समाप्त। भाव-कृत ओर-छोर भी है, सुख तो मान रहे हैं, पर सुखके साथ शका भी लग रही है, संशय भी चल रहा है, उस शकाकी वजहसे वह सुख द्विन्न-भिन्न हो रहा है, उसका ओर-छोर कितना बन जाता है ? वह सुख तुच्छ है। इस जीवने संसार के इन्द्रियजन्य सुख अनेक जगह पाये हैं, परन्तु यह तृप्त हो ही नहीं सका। जैसे ईंधन डाल-डालकर अग्निको तृप्त नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार संसारके सुखोको भोगकर, साधन जुटा-जुटाकर अपने आपको मुखसे तृप्त नहीं किया जा सकता। और सब अपने अनुभवसे विचार सकते हैं कि क्या तृप्त हो सके है

अब तक, बल्कि यह लग रहा होगा कि ऐसा सुख न भोगते, ऐसे दिन न व्यतीत होते, ऐसी कुबुद्धि न करते तो आज हम बहुत अच्छे होते । तृप्त होनेकी बात तो जाने दो । एक हानि टोटा बरवादीका ही अनुभव हो रहा होगा । ये ससारके सुख प्रति तुच्छ है । इन सिद्ध भगवन्तोका मुख विशाल मुख है ।

प्रभुके आनन्दकी वृद्धिहानिव्यपेतता—प्रभुका मुख सम है, हानि-वृद्धिसे रहित है, पूर्ण विकसित है । अब उसकी हानि भी नहीं और जब पूर्ण है तो उसकी बढ़ोतरीका भी क्या सवाल ? वह तो समग्र है, परिपूर्ण है । प्रत्येक सासारिक मुख वृद्धि और हानिमें सहित है । कभी कुछ बढ़ गया, फिर घट गया, निरन्तर ये ही बातें चलती रहती हैं । अरे एक श्रद्धान रखो—ज्ञानके बिना है गरीबी । ज्ञानप्रकाश हो उपयोगमें तो ही वह वास्तविक समोरी है । आपका साथ देने वाला कौन है दुनियामें ? अरे इस जीवनमें तो माथी नहीं है कोई । जीवनके बाद, मरणके बाद तो साथी हो ही कोन सकता है ? जो लोग भी साथ निभा रहे हैं परिवारमें, कुटुम्बमें, मित्र-मण्डलीमें, प्रत्येककी यही बात है कि जो भी साथ निभा रहा है वह अपनी सुख-शान्तिके लिए कुछ साधन समझा है इसलिए साथ निभा रहा है । चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो । मालिक भी अगर कारखानेके १००-२०० आदमियोंका साथ निभा रहा है तो वह भी कोई नोकरोपर दया करके या उनपर कोई कृपा-

बुद्धि रखकर साथ नहीं निभा रहा। उसे स्वयं विदित है कि इनके ही प्रसादसे तो मुझे आय होगी, मेरे भोगोपभोग साधन जुटेगे, तो अपनी सुख-शान्तिके लिए वह छोटीका साथ निभा रहा है, और वे नौकर, वे छोटे लोग भी मालिकका साथ कहीं मालिकपर दया करके, मालिकपर करुणा करके नहीं निभा रहे हैं, किन्तु वे सब भी यह अनुभव करते हैं कि इस प्रकारसे इस मालिकका साथ देनेसे हमें सुख-सामग्री मिलती है, हम चैनसे रहते हैं। परिजनोमें भी यही बात घटा लीजिये। घरके बड़े पुरुष, स्त्री, पुत्र, बच्चोंका कुछ भी साथ निभा रहे हैं तो कहीं उनके किसी नातेसे नहीं निभा रहे, कोई वास्तवमें रिश्ता नहीं लगा हुआ है, किन्तु इसने मोहमें ऐसा ही समझा, ऐसा ही करनेसे हमें सुख-शान्ति मिलती है, ऐसे भावोंके कारण वह घरके बच्चोंका साथ निभा रहा है। घरके छोटे बच्चे भी अगर पिताका साथ निभाते हैं, साथ क्या कुछ तोतला बोल दिया, वित्तसे बोल दिया, कुछ आज्ञा मान ली तो कहीं वह बच्चा पिताकी भक्तिसे पितापर कृपा करके यों साथ नहीं निभा रहा है, किन्तु वह जानता है कि इस तरहका व्यवहार रखनेसे हमें सब सुख-सामग्री हासिल होती है और मेरा नाम भी पड़ोस के लोगोमें विख्यात होता है। जब तक पिता जीवित है जब तक तो उसे सुखकी मुविधा न दी जाय और मरनेपर बड़े काज अवसर करके उसके नामपर बड़ी दावते की जायें, बड़े

खर्चे किये जायें, दान दिये जायें । अगर वह पिता चुपचाप देखनेके लिए आ गया होता तो यही कहता कि मेरे मरनेके बजाय जिन्दामे ही सुखसे पानी दे देते तो प्रच्छा था । क्या है इस संसारमे ? जो कोई जो कुछ करता है वह अपनी सुख-शान्तिके लिए करता है, दूसरेका क्या करता है ? तभी यह आश्रयपरक सुख होनेके कारण ये वृद्धि-हानिकर सहित सुख है, परन्तु सिद्ध भगवन्तोका सुख हानि-वृद्धिसे रहित है, अनन्त आनन्द है, उसी समान आनन्दसे वे सिद्ध भगवन्त निरन्तर तृप्त रहा करते हैं, जिस आनन्दमे आकुलताका कही रचना मात्र भी प्रवेण नहीं है ऐसा प्रभुका सुख है । उसपर दृष्टि दीजिये और ससारके सुखोंपर लात मारिये । उन सासारिक सुखोंमे प्रीति करना योग्य नहीं । मात्र उनके ज्ञातादृष्टा रहें, यही अपने लिए हितकर बात है ।

प्रभुके आनन्दकी विषयातीतता—सिद्ध भगवानका आनन्द विषयोसे रहित है । ससारके सुख विषयोका आश्रय करके हुआ करते हैं । किसी भी प्रकारके सुख हो, उन सुखोंके अनुभवनके समय किसी पर-विषयका उपयोग होना ही पड़ता है । यदि किसी परद्रव्य पर उपयोग नहीं है तो वह अनुभवन ही नहीं सकता । ऐसा है ही नहीं कि कोई परद्रव्य विषयमे न आवे और आत्मामे सासारिक सुखका परिणमन हो । जब कि आत्मीय आनन्दके विकासमे यह देखा जाता है कि किसी भी

बाह्यका विषय नहीं बनता । रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द ये ५ इन्द्रियके विषय हैं और अपनी आख्याके लिए बाह्य किन्हीं भी जीव लोकका ध्यान बनाना—ये सब मनके विषय हैं । सिद्ध भगवानका आनन्द विषयोसे अतीत है, इसी कारण उनके उत्कृष्ट आनन्द है । प्रभुके आनन्दकी जातिका यदि कुछ स्वाद लेना है तो यहाँ भी अपने मनको ऐसा ढालिये, ऐसा एक सकल्प और मत्स्यका आग्रह करके बैठिये कि समस्त बाह्य पदार्थ मेरे लिए प्रसार है, समस्त विषय मेरे लिए अहितरूप हैं । इस कारण मैं किसी भी विषयका उपयोग न करूँगा ऐसा आग्रह करके यदि विश्रामसे स्थित हो तो उस समय जो भी अनुभूति होती है, उसमें जो भी आनन्दकी परिणति होती है उसमें सिद्ध भगवानके आनन्दकी जातिका कुछ अनुमान किया जा सकता है तो सिद्ध भगवानका आनन्द विषयोसे रहित है । यहाँके सुखोका ही नाम वैषयिक है । सुख कहना भी अच्छा अर्थ नहीं रखता, वैषयिक कहना भी अच्छा अर्थ नहीं रखता । सुखका अर्थ है—सु मायने सुहावना, ख मायने इन्द्रिय । इंजो इन्द्रियको सुहावना लगे उसे सुख कहते हैं । यदि शब्दकी ओरसे देखा जाय तो सुख शब्दको भगवानके विशुद्ध आनन्दकी बातको नहीं कहना चाहिये, लेकिन अनंत सुख परमसुख नामसे इसका प्रचार क्यों है ? तो इसका प्रचार है हम सब ससारी जीवोंके समझानेके लिए । शब्दकी व्युत्पत्तिसे निरखा जाय तो सुख तो

७६

सिद्धभक्ति प्रवचन

सासारिक सुखोको कहते है । जिन्होंने सुखको हितरूप माना, अच्छी चीज माना, सुखसे बडप्पन माना, सुखसे सतोष करते हैं, ऐसे प्राणियोको लोकोत्तर सुखकी बात कहनेके लिए, बताने के लिए सुख शब्दका प्रयोग है । अब वैषयिक शब्दपर चलो । विषयोसे जो उत्पन्न हो उसे वैषयिक कहते है । विषयोका उपयोग करके जो आनन्दकी उद्भूति है जिस रूपमे भी वह वैषयिक सुख कहलाता है । भगवानका सुख वैषयिक नही है । स्वतन्त्र निराश्रय निर्विषय केवल एक उस आत्माके उपादानसे ही सिद्ध है ऐसा विषयविरहित प्रभुका सुख है ।

प्रभुके आनन्दकी निष्प्रतिद्वन्द्वता — प्रभुके सुखमे द्वन्द्वता व प्रतिद्वन्द्वता नही है, किसी दूसरी वस्तुका सम्बन्ध करके, आकर्षण करके, अपेक्षा करके सुख होता तो उसे द्वन्द्व सुख कहते है और प्रतिद्वन्द्वता नही है — इसका अर्थ यह है कि वहाँ परस्पर कोई हीनाधिकता नही है । जो किसी सुखको छोड करके सुखकी उद्भूति की जा रही हो वे सुख सब द्वन्द्वभावसे रहित है । आनन्द शब्दका अर्थ है जो अपने प्रदेशोमे सर्व ओरसे समृद्धि-शाली भाव हो । तो समृद्धि यही है जैसा कि आनन्द प्रभुका बताया जा रहा है—स्वाधीन, सहज निराकुल, निस्तरंग, क्षोभरहित एक अवक्तव्य है, उसका

प्रमाण है कि जिसमे उस

तो प्रभुमे सर्व ओरसे समृद्धता है, अतएव उनके आनन्द ही आनन्द है, ऐसा आनन्द प्राप्त करना हम लोगोका भी ध्येय है, होना चाहिये, पर ऐसा आनन्द पानेके लिए हममे कितनी अपने लिए नम्रता हो, हम अपने आपमे कितना नम सकते हो, अपने लिए हम कितना विनयशील बन सकते हैं ? इसकी भी कुछ बात जाननी चाहिये । जो भव्य पुरुष इस जगतके मायामय लोगोमे कुछ भी प्रपनी चाहना रखे, पोजीशन, इज्जन, सम्मान-अपमान अथवा कुछ विषयसुख अधिक मिलने आदिककी कुछ अपेक्षा न रखता हो और जिसकी धुनि केवल यह हो कि जब मैं आत्मा स्वभावतः सहज निस्तरंग ज्ञानानन्दमात्र हूँ, मेरी शक्ति, मेरा स्वरूप जब ऐसा है तो यही स्वरूप रहो, ऐसी धुन हो जिसकी, इसके सिवाय तीन लोकमे किसी भी पदार्थकी चाह न रखता हो, तीन कालमे भी अन्य पदार्थ मेरे लिए कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है, ऐसी जिसकी श्रद्धा हो, केवल एक यही सहज ज्ञानभावकी दृष्टि—यहाँ ही रहकर तृप्त रहना, यहीका अवलोकन करके, इसको एक उपयोगमे ले करके अपने आपको एक सतुष्ट बनाये रखना, यही मात्र मेरा काम है, ऐसी जिसकी क्रिया हो वही पुरुष इस आनन्दका पात्र हो सकता है ।

प्रभुके आनन्दकी अन्यद्रव्यानपेक्षता—प्रभुका सुख अन्य द्रव्योकी अपेक्षा नहीं रखा करता है जब कि यहाँ कितनी अपेक्षाये रखी जाती है और उन अपेक्षाओमे कितनी प्रकारकी

कपार्ये करते हैं, ये सब सासारिक सुख मलिन मुख हैं, परन्तु सिद्ध भगवानका वह परम आनन्द है, क्योंकि उन्हे अन्य द्रव्यों की अपेक्षा ही नहीं है। सब कुछ जो आत्माधीन हो वह तो वास्तविक सुख है, ऐश्वर्य है और जो पराधीन हो, परकी आशा रखकर हो वह सब एक क्लेश है, विडम्बना है। प्रभु सिद्ध भगवानका मुख अन्य द्रव्योंकी अपेक्षा न रखकर होता है। कोई पुण्योद्यमसे कुछ सामग्री प्राप्त हो तो उसमें भी जो आकृष्टि आसक्ति और उससे अपने आपको बहुत बड़ा अनुभव करना यह अगर परिणाम बनता है तो इसका फल अन्तमें इससे नीचेकी स्थिति पाना होगा, अतएव सग प्राप्त हो तब भी विरक्ति रहना चाहिये और अप्राप्तकी तो वाञ्छा ही क्या करेगा जो प्राप्तमें भी वैराग्यभावमें रहता है। यह एक साधना है। जब परद्रव्यमें अनाशक्ति अनपेक्षाकी यहा साधना बनेगी तो कभी यह उपयोग एक स्वाधीन रह सकता है, अन्य द्रव्यों की अपेक्षा बिना रह सकता है और उसमें यह विकास आ सकेगा कभी और तभी अन्य द्रव्यकी अपेक्षासे रहित मुख होगा।

प्रभुके आनन्दकी निरुपमता—प्रभुका सुख उपमारहित है। ससारके किस महान व्यक्तिसे सिद्ध भगवानके आनन्दकी उपमा दी जाय ? चाहे कोई सार्वभौम हो, चक्री हो, बड़ा दिग्गज विद्वान हो, धनी हो, इन्द्र हो, कैसा ही कोई हो, पर

किसके मुखसे भगवानके सुखकी तुलना की जाय ? यहा तो कोई उपमाके योग्य नहीं है । प्रभुका आनन्द प्रभुकी ही तरह है, इतना ही कहकर एक सतोष किया जा सकता है । ससार के कोई भी प्राणी ऐसे नहीं है कि जिनकी उपमा प्रभुको दी जाय, अतएव भगवानका सुख उपमारहित है । ये सब अनुभूतिया, ये सब विकास अथवा इसके विपरीत वरबादी ये सब अपने आपके सबमे सब अध्यात्म पडे हुए है । हम जैसी अपने आपकी प्रतीति करते है उसके अनुकूल हमपर बात गुजरनी गुरु होती है । हम अपनेको किसी पर्यायरूप अनुभव करते है—मैं इसका पिता हू, तो पुत्रकी चिन्ता करके उस पिताको जो कुछ विकल्पमें मरना चाहिये वे सब बातें उसमे आ जायेंगी, क्योंकि उसने उस तरहकी प्रतीति की है । अपनी प्रतीति जैसे किसी पोजीशन रूपमे हो, बस ऐसा मैं हू तो उसकी परिणति उसके ही अनुकूल चलेगी । जब कोई अपने आपकी प्रतीति इस प्रकार करता है कि मैं सहज निस्तरंग ज्ञानानन्दस्वभावी हू, केवल ज्योतिप्रकाश, किसी अन्यसे कुछ लेना-देना नहीं, कोई छोटे बड़ेकी बात नहीं, किसी प्रकारका सम्पर्क नहीं, केवल एक विशुद्ध ज्ञानस्वरूप हू, ऐसा स्वभाव है, ऐसी प्रतीति करेगा कोई तो उसपर यही ज्ञाताकी स्थिति गुजरेगी, नर्तेंगी तब वहा वह अपना कुछ लाभ ही पायगा । तो यह सब हमारी प्रतीति के आधारपर बात है । हम अब धर्मके लिए बड़े बड़े श्रम

करते हैं, पर मौलिक बात यह रखनी होगी कि हम अपने आपको किस तरह प्रतीतिमें लिए हुये हैं ? यहाँके मोहकी बातें, फिर ये सब बातें मही रूपमें होने लगेंगी । प्रभुका आनन्द ससार के किसी प्राणीके मुखसे तुलना नहा करता, वह आनन्द अतुल्य है ।

प्रभुके आनन्दकी अमितता—प्रभुके आनन्दका कभी विनाश नहीं होता, उस आनन्दका कही परिमाण नहीं । सुख का परिमाण अर्थात् यह कम मुख है, यह ज्यादा सुख है । सांसारिक सुखोमें तो इसका परिमाण बताया जा सकता, चाहे वह कैसी ही दृष्टिको लेकर बताया गया हो, पर जहाँ केवल एकरूप आनन्द है, चरमसीमाको प्राप्त आनन्द है, निर्विकल्प है, जहाँ क्षोभ आकुलता जरा भी नहीं है उस आनन्दमें क्या परिमाण लगाया जा सकता ? वह आनन्द अपरिमित है, भाव से अपरिमित है, कालसे अपरिमित है, उसमें कोई सीमा नहीं है । जब कि ससारके सुखोमें ओर-छोर पाये जाते हैं । अबसे हुआ अब तक है । लो इतना है, इतनी कमी रह गयी । सुख का भी थोड़ा-थोड़ा ख्याल बनता है और भय सकट शक्ति विडम्बना इनका भी साथ परिणाम रहता है तब उस मुखकी क्या महत्ता, क्या अमितता ? सिद्ध भगवानका सुख हर प्रकार से अमित है, कोई धोखा नहीं, कोई उसकी विरुद्ध विपरिणति नहीं हो सकती है । उनका आनन्द अमित है ।

प्रभुके आनन्दकी शाश्वत सर्वकालता—प्रभुका आनन्द शाश्वत है, सदा रहने वाला है । इस ही उपादानकी ओरसे निरखा जाय । बाधाका क्या प्रश्न है ? किसी भी समय आनन्द के परिणमनमे अन्तर आये, अन्तराय आये, विघ्न आये, ऐसा प्रभुके आनन्दमे नहीं होता । अब उप दशामे कोनसा ऐसा भाव हो सकेगा जिसके कारण उनके आनन्दमे बाधा आ सके । जब कोई कल्पना ही नहीं, जब किसी बातकी शङ्का ही नहीं, कोई उस परिणमनमे रोध ही नहीं तब वह मिटे, यह कैसे सम्भव है ? सिद्ध भगवानका आनन्द सर्वकाल है । देखिये ऐसा आनन्द-निधान अपनो स्थिति बनानेके लिए पूर्ण निर्विकल्प होना ही होगा, निस्तम्भ परमशान्त क्षोभरहित ऐसी स्थिति होनी ही होगी, तो जिसके बिना उत्कृष्टता नहीं, जो बात आगे चलकर होगी उसे अभीसे ही जितना बन सके शक्तिके अनुसार अधिक से अधिक रूपमे करनेका यत्न क्यों न किया जाय ? न किया जाय, इन ही का नाम प्रमाद है । धार्मिक प्रमाद क्या ? विषय कथाग्रामे उत्साह जगाना और विषय लाभोसे अपने आपका एक बड़प्पन समझना, ये सब उसके विघ्न है । अपने आपको एक अग्रगण्यमे ले जानेकी बात है । जो उद्देश्य बनाया गया मिट्टीको उदाहरणमे लेकर उसके विरुद्ध बात है ऐसी स्थितियों से हम उस सन्मार्गमे अपने कदम नहीं बढ़ा सकते हैं । तो प्रभु का यह आनन्द शाश्वत है, सर्वकाल है, निरन्तराय है, रोध-

रहित है ।

प्रभुके आनन्दकी उत्कृष्टान्तसारता—प्रभुका आनन्द उत्कृष्ट अनन्त सार वाला है, पूर्ण सार है, उत्कृष्ट सार है । कभी यहाँकी योग्य शुद्ध परिणतियोके अशोमे अपने शुद्ध आंशिक शुद्ध आनन्दका अनुभव करते हैं, जब ऐसी समाधि भी सार है, ऐसी समता सारभूत है, ऐसा निरपेक्ष आनन्द सार है, तो उस ही जातिमे और बढ़-बढ़कर जहाँ परमसार अवस्था होती है उसे कहते हैं उत्कृष्ट सार वाला और वह अनन्त है, प्रविनाशी है, ऐसा उत्कृष्ट अनन्त सार वाला प्रभुका आनन्द है, इसमे कोई सन्देह नहीं । यह सिद्धभक्तिका पाठ है, इसमे सिद्धकी भक्ति की गई है । सिद्धकी भक्तिसे प्रयोजन क्या है कि मेरी सिद्धि की प्रसिद्धि हो, और वह सिद्धि क्या है ? तो आत्माकी उपलब्धिका नाम सिद्धि है, आत्माके गुणोंके विकास का नाम सिद्धि है, किन्तु अनादिबद्ध आत्मा जब अपने यथार्थ बोधको प्राप्त हो और यह अनुभव करे, ओह यह मैं तो दुःख-रहित ही हूँ, ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, फिर उसका उपादान रहे, ग्रहण रहे, उसकी आराधना रहे तो उसके प्रसादसे निर्ग्रन्थ साधुजन एक गुणकी चरम अवस्थाको प्राप्त करते हैं और फिर रहे-सहे जो कुछ बहुत रोधके कारण बने थे, विकासके, विरोधके, कारणोंके कारण बना करते थे उन दोषोंका भी अभाव होता है, अधातियाकर्म और नोकर्मका भी अभाव होता

है तब वहाँ सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। उस अवस्थामें उत्कृष्ट अनन्त सार वाला आनन्द है।

उपासकोका प्रयोजनशून्य तत्त्व—सिद्धका उत्कृष्ट ज्ञानानन्दमय स्वरूप जब हमें ज्ञात हो तब हमारा लक्ष्य पुष्ट बनता है। हमें ऐसी सिद्धि चाहिये। तीन लोक तीन कालमें इसके विरुद्ध मुझे कुछ न चाहिये। एक प्रकारसे अगर देखा जाय तो यो कह सकते हैं कि हमें अपना अस्तित्व मिटा देना चाहिये। यहाँ अस्तित्वके सामने विशुद्ध अस्तित्वकी बात नहीं कह रहे, किन्तु जिन-जिन पोजीशनोके रूपमें, पर्यायोके रूपमें अस्तित्व समझा जा रहा है वे सब मिटा देने चाहियें अथवा जो कुछ पोजीशन मानी जाती है, जो कुछ इज्जतकी तरफ उठती है मनमें, वह सब इज्जत धूलमें मिला देनी चाहिये। मुझे कहीं कोई मत जाने, मुझे क्या करना है? न होता आज मैं मनुष्य भवमें, अन्य किसी पर्यायमें होता तो लोग मुझे कुछ समझते भी क्या? तो मैं एक सन् हूँ, चेतन हूँ, आया हूँ मनुष्यभवमें तो लोगोमें अपना बडप्पन रखनेके लिए नहीं, लोगोमें अपना नाम चाहनेके लिए नहीं, किन्तु मैं गुप्त ही रहकर अथवा किसी भी प्रकारका लोग माने, उम सबकी अपेक्षा छोड़कर मैं अपने आपमें गुप्त ही गुप्त अपनेमें ही प्रवेश करता हुआ अपने आपको पाऊँ और सहज सुखी होऊँ, इसके लिए यह जीवन है। ऐसा एक अपना विचार सुदृढ़ होना चाहिये। तो ऐसे ही

विचार भावना और उपासनाके प्रसादसे जो भगवत् सिद्ध हुए हैं उनका आनन्द उत्कृष्ट है, अनन्त है और निरूपम सारभूत है, ऐसा सिद्ध भगवानका जो मुख है वह उनके ही उपादानसे सिद्ध है अर्थात् अब तो जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदिक परिणामते हैं, पर उनके परिणामनमे यह कालमात्र निमित्त है, अन्य और कुछ नहीं है, इसी प्रकार सिद्धके सर्व प्रकारके उन परिणामनमे निमित्त एक मात्र काल निमित्त है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। जो पदार्थमे विषय ज्ञेय आते हैं वे विषयभूत हैं, निमित्तभूत नहीं कहलाते। निमित्तमे व विषयमे अन्तर है, अथवा निमित्तमे और आश्रयमे अन्तर है। तो अब वहाँ केवल कालमात्र ही उनके परिणामनमे निमित्त है, ऐसा जो स्वाधीन अन्य द्रव्यकी अपेक्षा बिना जो आनन्द है सिद्धका वही हम लोगोकी एक उपासनाका विषय है।

नार्थः क्षुत्तृड्विनाशाद्विविधरसयुतैरन्नपानैरशुन्यानास्पृष्टै-
गन्धमाल्यैर्न हि मृदुशयनैर्गलानिनिद्राद्यभावात् । आतङ्कातैरभावे
तदुपशमनसद्भेदजनार्थतावद् दीपानर्थक्यवद्वा व्यपगततिमिरे
दृश्यमाने समस्ते ॥८॥

सिद्ध प्रभुके अन्नपानका प्रयोजन न रहनेका कारण—
अब प्रभुको नाना प्रकारके रसीले अन्नपानोसे कोई प्रयोजन
नहीं रहा, क्योंकि क्षुधा और तृषाका उनके विनाश हुआ है।
अन्नपानका प्रयोजन किसी सीमा तक साधु अवस्था तक था,

प्रमत्त अवस्था तक था। था वह भी एक संयमसाधनाके लिए। जिस पुरुषने यह अपना ध्येय बनाया है कि ये प्राण रखना है इस शरीरमे, किसलिए रखना है कि इस समय मन श्रेष्ठ मिला है और बुद्धि धर्म और ज्ञानमे लगनेका काम करती है, हम शान्तिके मार्गपर भी कुछ चल पड़े है, शान्ति का स्वाद भी आ रहा है, उस निर्विकल्प आनन्दकी अनुभूति भी कभी हुआ करती है। मुझे यह जीवन बनाना है, ऐसी स्थितियाँ बनानी है उसके लिए वर्तमान योग्यतामे प्राण रखने अपेक्षित हो गए, सो उन प्राणोकी रक्षाके लिए जो कि समयकी साधनाके लिए ही रखे जाना है। कुछ अन्नपान किया जाता है, पर उस अन्नपानमे गृह्यता न हो, अपने बड़प्पनकी चाह न हो, उसमे मौज न माना जाय, उसमे अपनी चतुराई न समझी जाय, किन्तु जैसा मिले भुलभतया, बस वह प्राणोकी रक्षाके लिए काफी है। उन प्राणोकी रक्षाके लिए अन्नपान था, लेकिन अब उच्च अवस्थामे और सिद्धका यहाँ प्रकरण चल रहा है, अतएव सिद्ध के सम्बन्धमे कहा जा रहा है कि अब सिद्ध भगवानको अन्नपान से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, जरा भी विकल्प अवस्था नहीं है। प्रयोजनकी बात दूर रही, क्षुधा, तृषा आदिक समस्त दोषो से दूर हो गए है, क्या स्थिति है सिद्धकी अथवा हमारा हित पूर्ण रूपसे होगा तो क्या स्थिति बनेगी? अपने आपके बारेमें आखिरी उन्नतिकी स्थिति की जाने वालेकी उत्सुकता होती ही

है तो क्या स्थिति होगी ? उस ही स्थितिका वर्णन है सिद्ध-भक्तिके रूपसे । अब सिद्ध भगवान समस्त अन्य द्रव्योकी अपेक्षा से रहित है ।

प्रभुके गन्धमाल्यादिका प्रयोजन न रहनेका कारण—जो अष्टकर्मोंको नष्ट करके सिद्ध हुये है, उन सिद्ध भगवानको अब किसी भी परवस्तुकी आवश्यकता नहीं रही, न किसी परका प्रयोजन रहा । वे कभी भी अपवित्र नहीं होते । केवल ज्ञानस्वरूप है ना सिद्ध, शरीर भी नहीं है, तो अब ज्ञानस्वरूपमात्र वे सिद्ध अपवित्र कैसे हो ? औपचारिक अपवित्र भी नहीं हो सकते और आध्यात्मिक अपवित्रता भी नहीं हो सकती । विभाव रागद्वेष ये सब दूर हो गये और उनके आत्यन्तिकी विशुद्धि पकट हुई है । अब वह विशुद्ध ज्ञान, वह विशुद्ध उपयोग अपवित्र कैसे हो ? अपवित्रताके मायने जिस ससार अवस्थामे हम आप लोगोके ज्ञान अपवित्र है, जिस ज्ञानके साथ रागद्वेष भाव लगा हो वह ज्ञान भी अपवित्र कहा जाता है । तो आध्यात्मिक अपवित्रता भी नहीं है और औपचारिक अपवित्रता भी नहीं है । जब शरीर ही नहीं है, कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो अब वे अपवित्र क्या होंगे ? यही कारण है कि उन्हें किसी भी परवस्तुसे प्रयोजन नहीं रहा, न उन्हें अब इतर गन्ध आदिक चाहिये, न उन्हें स्नान करनेके लिए जल चाहिये । वे निरपेक्ष है, केवल ज्ञानव्योतिर्मय पदार्थ है । ये सब विशेषण इसलिए

बताये जा रहे हैं कि चूँकि अनेक लोग प्रभुका स्वरूप इस तरह मानते हैं कि वे खूब खाते-पीते भी हैं, बनमें खायेगे, शहरोंमें खायेगे । तो अनेक लोगोंने भगवानका स्वरूप खाने-पीने वाला भी माना है और नहाने वाला इस तरहका स्वरूप माना है, इस कारण कहना पड़ रहा है नहीं तो जो भगवानके स्वरूपको जानता है उसको तो इन बातोंकी शका ही नहीं है कि भगवान वही खाते भी हैं या नहाते भी हैं । अरे भगवान तो ज्ञानज्योतिपुञ्ज हैं । ज्ञानस्वरूप सत्का नाम भगवान है । वह कभी अपवित्र ही नहीं होता । उसे क्या प्रयोजन है स्नान करनेका या कोई लेप लगानेका । जैसे कि उनके धुधा तृषा ही नहीं है, क्या प्रयोजन है कुछ खानेका ?

प्रभुके शय्याका प्रयोजन न रहनेका कारण—प्रभु ज्ञान द्वारा सारे जगतको जानते रहते हैं । ज्ञान द्वारा सहज भावमें सब कुछ जाननेमें आये, इसमें कोई श्रम नहीं होता, कोई थकावट नहीं होती, न उनके कोई निद्रा आती है । तो जब कोई थकावट नहीं, निद्रा नहीं तो क्या जरूरत है कि कोमल सेज चाहिये, प्रभुको कोमल शय्याकी भी आवश्यकता नहीं है । बात सुननेमें कुछ यो लगेगा कि क्या छोटी-छोटी बातोंका वर्णन किया जा रहा है ? अरे इन छोटी-छोटी बातोंका वर्णन निषेधरूपमें यो करना पड़ रहा है कि अनेक भोले लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान शय्यापर सोते हैं, बड़ी कोमल

शय्या हो है, किन्तु भगीतवानका स्वरूप तो एक ज्ञानज्योति है, वे शरीररहित है । तो केवल ज्ञानपुञ्जको कहाँ शय्या रखी जायगी ? वे कहाँ विराजेंगे ? वे तो आकाशकी तरह अमूर्त निर्लेप ज्ञानस्वरूप है, उन्हें शय्या आदिकसे कोई प्रयोजन नहीं है । जिसे किसी रोगकी पीडा नहीं है तो ऐसा पुरुष रोगके उपशम करने वाली दवाइयोका सेवन क्यों करेगा, उसका उन दवाइयोका सेवन करना अनर्थकर है । जिसके शरीरमे कोई फोड़ा-फुसी ही नहीं है, साफ शरीर है, कहीं कोई चर्म रोग नहीं है वह मलहम पट्टी क्यों करेगा ? ऐसा तो कोई नहीं करता । और यदि कोई ऐसा करे तो वह तो मूर्ख कहलायेगा । तो जिसे किसी प्रकारका रोग नहीं है वह क्यों औषधि उपचार करेगा ? इसी तरह प्रभु कहते हैं ज्ञानस्वरूपको । उस ज्ञानस्वरूपमे न थकावट है, न निद्रा है तब शय्याकी क्या जरूरत ? अथवा जैसे जिस जगहमे, जिस मैदानमे, जिस महलमे बहुत बड़ा उजाला दिनके सूर्यका है, जहाँ सब कुछ दिख रहा है, तेज धूप पड़ रही है, खूब उजाला हो रहा है, अब वहाँ दीप जलानेकी क्या जरूरत ? तो जैसे उजेले वाली जगहमे दीप जलाना अनर्थ है इसी तरह जो अनन्त मुखमे लीन है, जिनके विशुद्ध ज्ञान है और ज्ञान आनन्द ही जिनका स्वरूप है उनको इन शय्या आदिक व्यवहारोकी क्या जरूरत है ? इन अन्य द्रव्योकी अपेक्षासे रहित प्रभुका स्वरूप है ।

तादृक्सपत्समेता विविधनयतपःसंयमज्ञानदृष्टि—चर्यासिद्धाः
समन्तात्प्रविततपशसो [विश्वदेवाधिदेवाः । भूता भव्या भवन्तः
सकलजगति ये स्तूयमाना विशिष्टैस्तान्सर्वान्निम्यनन्तान्निजग-
मिष्वुरर तत्स्वरूप त्रिसन्ध्यम् ॥६॥

सिद्ध प्रभुकी अलौकिक सम्पन्नता—सिद्ध भगवान् अपने
आत्माकी बहुत बड़ी संपत्तिसे सहित है, उनके कोई आकुलता
ही नहीं है, किसी प्रकारका कोई क्षोभ ही नहीं, सकल्प-विकल्प
ही नहीं, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप है । दुःख तो उनको है जो परकी
अपेक्षा रखते हैं, परमे मोह लगाते फिरते हैं । मोह करना
एक बहुत बड़ा भारी अपराध है, क्यों अपराध है कि वहाँ
सरासर मूढता है कि है तो अपना कुछ नहीं, अपना तो केवल
आत्मा है, स्वयं है, स्वयंसे बाहर सब पर ही चीजे हैं, अत्यंत
निराली है, रंचमात्र सम्बन्ध नहीं है, और चित्तमें बसाये हैं,
मेरा है, मेरा है, यह तो बहुत बड़ा अपराध है । तो मोह जहाँ
है वहाँ क्लेश है । जहाँ मोह नहीं, अज्ञान नहीं, रागद्वेषकी
कणिका भी नहीं वहाँ काहेकी आकुलता ? बहुत बड़ी सम्पत्ति
है उन सिद्धप्रभुकी । वे कर्ममुक्त आत्मा होकर अब सिद्ध हुये,
चारित्र्यसे सिद्ध हुये, दर्शनसे सिद्ध हुए, ज्ञानसे सिद्ध हुए,
संयमसे सिद्ध हुए, तपसे सिद्ध हुए । उन अनेक उपायोको
करके सिद्ध परमेष्ठीकी अवस्थामें जो उन्होंने निर्विकल्प समाधि
का यत्न किया था उसके प्रतापसे अब वे पूर्ण सिद्ध हो गए

हैं । अब सिद्धसे आगे कुछ करनेको जरूरत नहीं रही । जैसे चावल पक गये, सिद्ध हो गए तो उसमें कोई जरूरत तो नहीं है ।

सिद्ध प्रभुकी अलौकिक यशस्विता—कैसे है सिद्ध भगवान ? चारों ओरमें जिनका यश विस्तृत हो रहा है । देखो ज्ञानी पुरुष जिसकी तारीफ कर सकें, तारीफके लायक तो वही है और अज्ञानी लोग चाहें करोडो ही किसीकी तारीफ करे तो वह तारीफके लायक नहीं है । मोही लोग मान लो किसी एक नेताकी तारीफ कर रहे हैं तो क्या वे मोक्षमार्गके गुणोंसे युक्त हो गये ? जिसकी तत्त्वके रुचियाँ परखने वाले तत्त्वज्ञानी पुरुष तारीफ कर सकें तारीफके लायक तो वह है । तो कहते हैं कि भगवानका यश बड़ा विस्तृत है । जो बड़े-बड़े राजा महाराजा थे, उन्होंने भी यह अनुभव किया था कि गृहस्थीमें, मोहमें, रागद्वेषमें आत्माका कल्याण नहीं है, किन्तु आत्मा इतना ही नहीं है जितना कि इस शरीरमें आया है, अब रह रहा है । अरे आत्मा तो पहिले भी था, आगे भी रहेगा । कहाँ रहेगा ? वर्तमानमें जो समागम मिले है वे तो सब छोड़ने ही पड़ेंगे, छूटेंगे ही । तो जो चीज छूटनेकी है उसमें मोह बनाना, उसका ऐसा ध्यान बनाना, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, मेरा कोई बड़प्पन ही न रहेगा, मेरा गुजारा ही न होगा—यो मोह करना अयोग्य है । अरे आत्मापर दृष्टि रखो, उत्साह जगावो तो मेरे

को गुजारा है । मेरा गुजारा किसी दूसरेके कारण नहीं है । अपने ज्ञानको सम्हाल लेगे तो गुजारा बनेगा और यदि अपने ज्ञानको बिगाड़ लेंगे तो चाहे कैसा ही वैभवसम्पन्न घर हो, वह आत्मा तो गया-बीता हो गया । जिसका ज्ञान बिगड़ गया उसका तो सब बिगड़ गया, और जिसका ज्ञान सावधान है, नहीं है धन, साधारण स्थितिका है, लेकिन वह तो अमीर है । उसकी सम्हाल तो बराबर बन रही है । तो ऐसे राजा, महाराजा जिनके पास बड़ा वैभव था, जब उन्होंने अनुभव कर लिया गृहस्थीमें रहकर कि ये सब जगजाल है, यहाँ सारका नाम नहीं है, रचमात्र सार नहीं है किसी परवस्तुकी ओर दृष्टि रखनेसे, तब उन्होंने सब परिग्रह छोड़ा और केवल एक आत्माके ध्यानमें ही रत रहने लगे ।

मुनीन्द्रों और देवेन्द्रों द्वारा प्रभुकी महनीयता—अब भी ज्ञानी विरक्त अनेक मुनीश्वर होंगे, वे अब किसका ध्यान कर रहे हैं ? इसी सिद्धस्वरूपका । तो जिसकी बड़े-बड़े ज्ञानी ऋषि उपासना करें उनका है यश असली । और यहाँके किसी नेता का हजारों लाखों मोही अज्ञानी पुरुषोंने यश गाया तो वह गुणी नहीं कहला सकता । मोही लोगोकी दृष्टिमें गुणी है, पर आत्माके जो श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र्य गुण हैं उनका तो उसमें विकास नहीं है, रत्नत्रयकी बात उसमें नहीं है । ये सिद्ध प्रभु बड़े-बड़े महर्षियोंके द्वारा भी उपासनीय हैं, अतएव इनका यश

सर्व ओर फैला हुआ है। अभी नेता तो जिस देशमें है उसी देशमें माना जाता है, पर सिद्ध भगवान उनका स्वरूप भरत-क्षेत्रके ज्ञानी पुरुष मान रहे हैं। ऐरावत क्षेत्रके भी मान रहे हैं और विदेह क्षेत्रमें जितने ज्ञानी ऋषि हैं वे भी उन्हें मान रहे हैं, ढाई द्वीपके सब ऋषि सत् मान रहे हैं और स्वर्ग लोकमें जो कि पूरे राजभरमें फैला हुआ है, ढाई द्वीपसे कितनी ही दूर स्वयंभूरमण समुद्र तक फैला हुआ है, कितना विशाल देवोंका समूह है वे सब उन्हें मान रहे हैं। पुरुषोंसे ये देव असख्यात-गुरो है। चारो गतियोंमें सबसे कम सख्या है मनुष्योंकी। मनुष्योंसे असख्यातगुरो तो नारकी जीव है, और नारकियोंसे भी असख्यातगुरो देव है। तो देवोंकी सख्या बहुत अधिक है, वे सब देव भी सिद्ध प्रभुका, अरहत प्रभुका ध्यान करते हैं। तो यश तो परमात्माका है असली। तो जिनका यश चारो ओर खूब फैला हुआ है ऐसे हैं वे सिद्ध भगवान।

सिद्ध प्रभुकी विश्वदेवाधिदेवता—विश्वके जितने भी देव हैं सबके अधिदेव सिद्धप्रभु है। जितने बड़े माने जाने वाले पुरुष हैं या जिनको लोगोंने देव माना है उन सबसे भी ऊपर ये अधिदेव है। अरहत भगवान परमात्मा हुए हैं, उनके कल्प-नायें नहीं हैं, इसलिए वे अब सिद्ध भगवानकी उपासनामें नहीं हैं, किन्तु ज्ञान तो उनके भी है—अरहत अवस्थासे ऊँची अवस्था सिद्ध अवस्था है और उनको सिद्ध अवस्था होगी तब

वे उत्कृष्ट सिद्ध कहलायेंगे अर्थात् वे विश्वके जितने देव हैं सबके अधिदेव हैं। तो ऐसे सिद्ध भगवान जो अनन्त हो चुके हैं, जो अनन्त होंगे, जो इस समय हो रहे हैं समस्त जगतमें, उन सब सिद्धोंको, जिनका कि बड़े-बड़े विशिष्ट योगिराज भी स्तवन करते हैं उन सर्व सिद्धोंको उस पदकी प्राप्तिके लिए अथवा उस सिद्धस्वरूपकी प्रसिद्धिके लिये मैं नमस्कार करता हूँ।

सिद्धभक्तिते सिद्धक्षेत्रयात्राकी सफलता—यह सिद्धभक्ति का पाठ चल रहा है। इसमें सिद्ध भगवन्तोकी भक्ति की है। अनेक भव्य लोग भक्तजन क्षेत्रपर वन्दनाके लिए आते हैं, सिद्ध क्षेत्रकी वन्दना करते हैं। इस भरत क्षेत्रमें, इस आर्यखण्डमें एक तीर्थराज माना जाता है सम्मेदशिखर। यहाँसे करोड़ों मुनीश्वर सिद्ध हुये हैं। सिद्ध क्षेत्रकी वन्दना करते हुये यह भाव रखना चाहिये कि सर्वोत्कृष्ट अवस्था है तो सिद्ध भगवानकी अवस्था है और मेरेको भी कोई उत्कृष्ट प्राप्तव्य अवस्था है तो वह गिद्ध अवस्था है। सिद्ध दशाके सिवाय मुझे अन्य कुछ न चाहिये, ऐसा अपना निर्विकल्प चित्त बने तब तो समझो कि सिद्ध क्षेत्रकी वन्दना हमारी पूर्ण सफल हुई। मुझे सिद्धदशासे नीचेकी छोटी बातें यहाँकी सिद्धि प्रसिद्धियाँ, सम्मान, लोगोंकी उपासना—ये सब मुझे कुछ न चाहिये। मुझे तो वह एक कैवल्यदशा चाहिये। केवल मैं आत्मा ही आत्मा रहूँ। शरीर भी

न हो, कर्म भी न हो, किसी प्रकारके रागद्वेषकी तरंग भी न हो, केवल ज्ञानमय ज्ञानमे बर्तता होऊँ, केवल यह ही माश्र चाहता हूँ, ऐसी धारणा बन जाय, ऐसा निश्चय बना लेवे अपने चित्तमे तो सिद्ध क्षेत्रकी वन्दना सफल है। नहीं तो एक दिल बहलावा है। आये, मनको सन्तुष्ट कर लिया, अब वन्दना कर ले, अब घर चले, वन्दना करते जाते, परिवारका मोह और भी अधिक बढ़ाते जाते। अरे वन्दना करते हुये यह भाव रखो कि हमारी जो वर्तमान दशा है वह तुच्छ दशा है, अहितरूप दशा है। उससे मेरी सिद्धि नहीं है। मुझे सिद्ध अवस्थासे नीचेकी कुछ बात न चाहिये, और अपने आपके स्वरूपमे उसे निहारने लग जाये, मेरा तो यह स्वरूप मौजूद है।

अपनी शक्यसिद्धता—हे प्रभो ! जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। हों अपने-अपने उस स्वरूपको व्यक्त कर लिया, प्रकट कर लिया, मेरा स्वरूप अभी ढका हुआ है, लेकिन है तो स्वरूप मुझमे, कला तो है मुझमे। जैसे कोई घोड़ा दुष्ट हो, कुपथ चलता हो, रास्ता छोड़कर यहाँ-वहाँ भागता हो तो भले ही दुष्ट है वह घोड़ा, यहाँ-वहाँके खोटे ढ़्मागोंमे भागता है वह घोड़ा, लेकिन उसमे चाल तो है, उसे वशमे कर लिया जाय तो खोटे रास्तेसे हटाकर अच्छे रास्तेपर लगाया जा सकता है, मगर जो काठके घोड़े है, बच्चोंके खेलनेके घोड़े है उन घोड़ोंसे क्या काम चलेगा ? तो इसी तरह मेरा स्वरूप

यद्यपि बड़ा विरुद्ध विचित्र बन रहा है, नाना इच्छाओंसे मलिन-
मस बन रहा है, परवस्तुओंके मोहसे आकर्षणसे मलिन हो रहा
है तो मैं दुष्ट हो रहा हूँ, पापी हो रहा हूँ, जड़ बुद्धि वाला बन
गया हूँ, लेकिन स्वरूप तो मुझमें वह है जो भगवानका है ।
तो मैं कभी अपनी मलिनताको त्यागकर, उस छोटे मार्गको
छोड़कर सन्मार्गमें लगूँ तो लग सकता हूँ । मैं मिट्टीका पुतला
नहीं हूँ, मैं यह हड्डी चामका पुतला नहीं हूँ, मैं तो एक चैतन्य-
स्वरूप हूँ ।

चित्स्वरूपमें आत्मप्रतीतिकी हितरूपता—हे प्रभो ! जो
आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है । जैसे आप बने वैसा मैं
भी हो सकता हूँ । अब सिद्ध भगवानके स्वरूपसे अपने स्वरूप
की तुलना करने लगे । कर लीजिये तुलना, स्वरूप एक
मिलेगा । भले ही पर्यायमें अन्तर है, पर पर्याय स्थायी चीज
नहीं, पर्याय जो हो रही है आजकल, वह मेरी गाँठकी सत्त्व
की चीज नहीं । वह तो एक औपाधिक है । जैसे दर्पणमें बाहरी
पदार्थोंके प्रतिबिम्ब पड़ रहे हैं, पर वे प्रतिबिम्ब दर्पणकी निजी
चीज नहीं है । दर्पण तो निजमें केवल स्वच्छताको लिए हुए
है, वे औपाधिक चीजें हैं । वे निमित्त हटें कि दर्पण ज्योका
त्यो स्वच्छ है । तो मुझमें जो रागादिक भाव उत्पन्न हो रहे
हैं वे मेरी गाँठकी चीज नहीं हैं, वे औपाधिक चीजें हैं, कर्मोंके
उदयसे हुई हैं । वे प्रकृतिके कारण होती हैं, वे मेरी नहीं हैं,

ऐसे अपने स्वरूपको दृष्टिमें तो लेवे । कोई आदमी अपनेको यह मानना है कि मैं पुरुष हूँ, मर्द हूँ तो उसका भी यह अज्ञान है, और कोई ऐसा विश्वास रखे कि मैं स्त्री हूँ, औरत हूँ, महिला हूँ तो यह उसका भी अज्ञान है । जो अपनेको मानता है कि मैं पुरुष हूँ उसने भी शरीरमें दृष्टि रखी और शरीरके नातेसे शरीरको अपना मानकर, शरीर चूँकि मर्द है तो अपने आत्माको ही कहा कि मैं मर्द हूँ और स्त्री पर्यायमें रहने वाले जीवने जो ऐसा माना कि मैं स्त्री हूँ तो उसने भी शरीरपर दृष्टि रखी और शरीरके नातेसे अपनेको स्त्री समझा । तो अब समझो कि जब अपनेको यह भी प्रतीतिमें रखनेका उपदेश है तो मैं मर्द हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ तब फिर और बातें तो दूर की है । मेरा कुटुम्ब है, परिवार है, घर है, पोजीशन है, ये सारी बातें कहाँ टिकेगी ? जब शरीरको भी अपना न मानो तो और बातोंकी क्या क्या ?

धर्मविकासके निरोधपर अन्य पुरुषका अनधिकार— भैया ! अपना हित अपने हाथ है, किसीने हमारे हितको रोक नहीं रखा । कोई रोक ही नहीं सकता । किसीसे पाला पड जाय ऐसा ही और वह हाथ-पैर पकड़कर किसी कामको रोक दे—तुम नहीं कर सकते हो यह बात, तुम नहीं जा सकते हो और जगह, मुह भी बदल दे, तुम कोई शब्द बोल नहीं सकते, इस बातपर कोई जबरदस्ती करे तो करे, मगर आत्मा

के भीतर जो ज्ञानप्रकाश जगा है उसपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम आत्माका ध्यान मत करो । अरे हो गया ध्यान, आ गया आत्मा अपने ज्ञानमे, इसे कौन रोक सकता है ? तो ऐसा भीतरमे एक दृढ़ श्रद्धान रखना चाहिये कि मैं मेरा पुरुषार्थ करता हूँ और उस धर्मको रोकने वाला कोई नहीं है । जो लोग ऐसा समझते हैं कि मेरी स्त्री मुझे धर्म करनेसे रोकती है अथवा मेरा पति मुझे धर्म करनेसे रोकता है, मुझे धर्म करनेकी फुरसत ही नहीं मिल पाती । इन लोगोने ऐसा फसा रखा है कि ये लोग हमें धर्म ही नहीं करने देते । अरे धर्मका स्वरूप जानें, फिर चाहे कितने ही लोगोमे फसे हो, चाहे कोई हाथ-पैर पकडकर भी रोकता हो, लेकिन धर्म रोकने से नहीं रुकता । धर्म नाम है श्रद्धान ज्ञान और अपने आत्मामे आचरण करनेका । धर्म रोकनेकी किसमे सामर्थ्य है ? मैं भीतरमे अपने आत्माकी श्रद्धा करूँ, तो इसे कोई रोक सकता है क्या ? एक छोटी जातिका भी पुरुष हो, जिसे हम आप सभामे न आने दें, मन्दिरमे न आने दें, कई बातोंसे उसे रोक दें, लेकिन वह आत्माकी दृष्टि बनाये, आत्माका ज्ञान बनाये तो उसे कोई रोक सकता है क्या ? और जो लोग ठाठसे सभामे बैठते, आगे रहते, उनके कहो धर्म न जगे और जो दूर-दूर रहते हैं, छोटे मनुष्योंकी तो बात क्या, वे पशु-पक्षी तिर्यञ्च भी अगर अपने आत्माके स्वरूपका बोध कर रहे हैं तो उनको

रोक"सकने वाला कीन होगा ? कोई किसीके धर्मको नहीं रोक सकता । वह तो भीतरका भाव है । अन्तस्तत्त्वके पुरुषार्थको रोक सकनेमे किसी वस्तुकी ताकत नहीं है ।

सिद्धस्वरूपकी सिद्धिमे सिद्धभक्तिका उपयोग—बड़े-बड़े राजा महाराजा लोग वैराग्य पाकर, ज्ञान पाकर जब सबसे निवृत्त होकर आत्माके ज्ञानकी धुनिमे ही लग गए तो उनको यह समझिये कि आत्मीय आनन्द अब प्राप्त हुआ । जब तक किसी परके मोहमे थे तब तक क्षोभ ही था, अब आनन्द मिला सिद्ध अवस्थामे, और उस आनन्दका खूब अनुभव कर करके जब कर्मकलक सब दूर हो गए तब हये वे सिद्ध भगवान । अब सिद्धसे और ऊँचा दर्जा कुछ नहीं है । आत्माका आखिरी चरम विकास जो हो सकता है और हो क्या सकता है, वह तो अनन्त विकास है, वह अनन्तविकास इस सिद्ध भगवानके हुआ है, सो सिद्ध भगवान ही एक उत्कृष्ट फल है और यह अवस्था हम आप सबकी हो सकती है, इसलिये कायरपनको छोड़कर विषयकपायोके आधीन न रहकर अपने आपमे अपने इस कारण परमात्मतत्त्वकी उपासना करके अपने आपके इस पाये हुए अवसरको सफल बनाना चाहिये । एक ही मात्र सारभूत बात इतनी ही है कि मोह रागद्वेष छोड़ें और अपने आपके सहज ज्ञानानन्दस्वरूपकी ओर दृष्टि करें । बस इतना ही मात्र सारभूत पुरुषार्थ है । इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जा रहा

है वह सब व्यर्थ है । ऐसी अपने आपमे बुद्धि जगायें और सिद्ध भगवन्तोकी भक्ति कर-करके अपने आपमे शुद्ध आत्मस्वरूपका जागरण करे, यही सिद्ध भक्तिका प्रयोजन है ।

— : ❁ : —

प्राकृत सिद्धभक्तिः

अट्टविहकम्ममुक्के अट्टगुणङ्गे अणोवमे सिद्धे ।

अट्टमपुढविणिविट्ठे णिट्ठियकज्जे यवदियो णिच्च ॥१॥

सिद्ध प्रभुकी अष्टविधकर्ममुक्तता व अष्टगुणाढ्यता—यह प्राकृत सिद्धभक्ति है । सिद्धभक्ति संस्कृतमे भी है, प्राकृतमें भी है । इसमे कहते हैं—हम सिद्ध भगवानको नमस्कार करते हैं । जो आठ प्रकारके कर्मोंसे रहित है—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय, ससारी जीव इन आठ प्रकारके कर्मोंसे बंधा है । जब स्वरूपका भान होता है और उसमें उपयोग लगाया जाता है, उसमे स्थिरता जगती है तो इस रत्नत्रयके प्रसादसे प्रथम तो चार घातिया कर्म नष्ट होते हैं जिससे सकलपरमात्माकी अवस्था होती है । इसके बाद शेष चार अघातिया कर्म भी नष्ट हो जाते हैं तब निकलपरमात्मा होता है, सिद्ध भगवान बनता है । तो वे ८ प्रकारके कर्मोंसे रहित हैं और ८ गुणोंसे युक्त हैं । सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, अगुरुलघु, अवगाहन, सूक्ष्मत्व, वीर्यत्व, अव्यावा-धत्व—ये ८ गुण सिद्धप्रभुमे प्रकट हैं । मोहनीयकर्मके अभाव

होनेसे सम्यक्त्वगुण प्रकट हुआ है । दर्शनावरणके अभावसे दर्शनगुण प्रकट हुआ है, ज्ञानावरणके अभावसे ज्ञान प्रकट हुआ है और अन्तरायके अभावसे अनन्त वीर्यगुण प्रकट हुआ । यो चार घातिया कर्मोंके नाशसे ये अनन्त चतुष्टय प्रकट होते हैं । उसके पश्चात् चार अघातिया कर्मोंके विनाशसे, जैसे नामकर्मका अभाव होनेसे मूढमत्त्व गुण प्रकट हुआ, और नामकर्मके होनेसे उनमें स्थूलता थी, कर्मबन्धनसे युक्त था, इससे देहमें रहनेके कारण यह आत्मा भी एक मूर्त-वानसा बन गया था । अब नामकर्मके अभाव होनेसे जैसा कि मूढम था वैसा ही मूढम प्रकट हुआ । गोत्रकर्मके उदयसे यह आत्मा कभी नीच कुलमें, कभी ऊँच कुलमें कहलाता था । अब गोत्रकर्मके दूर होनेसे छोटे बड़ेका वहाँ भेद नहीं रहा । सिद्धमें वेदनीयकर्मका अभाव होनेसे उनमें अव्यावाध गुण प्रकट हुआ । अब किसी तरहकी बाधा नहीं रही । पहिले वेदनीयके उदयसे मुख और दुखकी बाधाएँ थी । अब वे सब बाधाएँ दूर हो गयीं, क्योंकि वहाँ उत्कृष्ट सहज आनन्द प्रकट हुआ है । बाधा में न रहनेको अव्यावाध कहते हैं और आयुके अभावमें अवगाहन गुण प्रकट हुआ । यो ८ प्रकारके गुणोंसे युक्त है वे सिद्ध भगवान् । ये सब गुण हम आप सबमें हैं शक्तिरूपसे, ऐसा स्वभाव है, पर कर्मोंद्वारे निमित्तसे यह स्वभाव ढक गया है और इसमें विभाव उखड़ पड़ा है, तो उन कर्मोंके दूर होनेसे ये ही सब गुण प्रकट हो जाते हैं । सिद्ध भगवान् के स्वरूपको

विचारकर हमें अपने आपमें यह उत्साह रखना चाहिये कि ऐसा मैं भी हो सकता हूँ। मेरा ही तो स्वरूप है, जाति तो एक है, सो चिन्मात्र मैं हूँ, सो चिन्मात्र सिद्ध भगवान् है।

सिद्ध प्रभुकी अनुपमता व अष्टमपृथ्वीनिविष्टता—सिद्ध प्रभु अनुपम गुणों करिके युक्त है। उनके गुणोंकी उपमा किसीसे नहीं हो सकती है। न गुणमें उपमा है, न अनुभवमें उपमा है। जब तक यह सिद्ध अवस्था नहीं होती तब तक आत्माके वे ससारके सकट लगे हुए हैं आत्माका पूर्ण हित आत्यंतिक हित एक मोक्ष अवस्था ही है। तो ससारी जीवोंसे विलक्षण अवस्था है उन प्रभुकी। वे ८ वीं पृथ्वीपर अवस्थित हैं। ७ पृथ्वी तो नरकोंकी कहलाती है। ७ नरक, ७ पृथ्वियों में हैं और उन पृथ्वियोंके भीतर बड़े लम्बे-चौड़े अरबों योजनोंके पोल हैं। उन पोलोंमें नारकी जीव रहते हैं। उन ७ पृथ्वियोंमें ७ नरक हैं और ८ वीं पृथ्वी है सिद्धशिला। उस सिद्धशिलापर सिद्ध तो नहीं बैठे हैं, उससे बहुत ऊँचे अन्तर्में लोकके शिखरपर वे विराजमान हैं, लेकिन जितनी लम्बी-चौड़ी सिद्धशिला है उतने ही ऊपर वे सिद्ध भगवान् विराजे हैं। तो उन सिद्धोंके नीचे सिद्धशिला है, उसके बीचमें और कोई रचना नहीं है। सर्वार्थसिद्धिका विमान सिद्धशिलाके नीचे है। सिद्धशिला और सिद्धतेज—इन दोनोंके बीच अन्य कोई रचना नहीं, इसलिए उसे सिद्धशिला बोलते हैं। यह ८ पृथ्वी है उससे ऊपर वे अवस्थित हैं।

सिद्ध प्रभुकी निष्ठितकार्यता—निष्ठ प्रभु निष्ठितकार्य है, उन्हें अब कुछ करनेको नहीं रहा, वृत्तव्य हो गये, ऐसे कृतार्थ निष्ठ भगवान् हैं । अब उन्हें लोकमें किसी भी प्रकारका कार्य करनेको नहीं रहा या उन्होंने सब कुछ कर लिया । जब यह ज्ञानमें आ गया कि प्रत्येक पदार्थ जुदे-जुदे हैं, किसी पदार्थका किसी पदार्थमें कोई सम्बन्ध नहीं, न कोई करने वाला, न करने वाला, न स्वामी, प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, ऐसा जिसे ज्ञात है, जिसके ज्ञानमें ऐसा भगवान् है उनको अब किसी पदार्थमें कुछ करनेका विवर्ण ही नहीं हो सकता । करना करना सबको लगता है, पर यह करना कब पूरा होगा, यह कब सतम होगा ? जब कुछ करनेका विवर्ण न रहेगा । जगतमें अनन्त पदार्थ है । तर करके काम कौन पूरा कर सकता है ? इन कार्यको किया, इसको किया, कर-करके मारे कार्य कर दाने, ऐसा कोई नहीं हो सकता । मरे करनेको अब कुछ नहीं रहा, ऐसा मनने मतौर आये तो उसे कहा जायगा कि हमने सब कुछ कर लिया । कर-करके नहीं सब कुछ किया जाता, किन्तु छोड़ करके ही सब कुछ किया जाना कहलाता है । तो आत्मा तो यहाँ भी किसी भी पदार्थमें कुछ कर न रहा था, केवल विवर्ण करता था, अब विकल्प भी जहाँ नहीं उठता है वह पूर्ण कृतकृत्यता कहलाता है । सिद्ध भगवान् कृतकृत्य हैं, उनको अब लोकमें कहीं कुछ करनेको नहीं रहा, ऐसे जो प्रभु

है उनको हम वदना करते हैं ।

तित्थयरेदरसिद्धे जलथलआयासणिब्बुदे सिद्धे ।

अन्तयडेदरसिद्धे उक्कस्सजहण्णमज्झिमोगाहे ॥२॥

तीर्थकरसिद्ध एवं इतरसिद्ध—अब उस सिद्धलोकमे सिद्ध भगवान किस-किस प्रकारसे है ? इसका इस गाथामे वर्णन है । सिद्ध प्रभु कोई तो तीर्थकर हुये, कोई बिना तीर्थकर हुए हुए । तो सिद्धोमे ये दो प्रकार पाये जाते हैं—एक तो है तीर्थङ्कर सिद्ध और एक है सामान्यसिद्ध । यद्यपि सिद्ध होनेपर अब उनमे परस्परमे कोई अन्तर नहीं है । उनके सभी गुण अनु-जीवी गुण प्रतिजीवी गुण सबके एक समान हैं, आनन्द सबका एक समान है, ज्ञान सबका एक समान है, सब कुछ अनुभव उनका एकसा है । उन सिद्धोमे कुछ फर्क नहीं है, लेकिन पहली बहुतसी बातें सोचकर यह भेद डाला जा रहा है कि कोई तो सिद्ध भगवान तीर्थकरसिद्ध है और कोई इतरसिद्ध है । तीर्थकर कहते हैं उसे जो तीर्थकी प्रवृत्ति करे । जब जब कुछ धर्मका ह्रास होता है, जब-जब लोगोमे ज्ञानप्रकाश कम होता जाता है ऐसे-ऐसे समयोमे तीर्थकरका अवतार होता है । तो वे तीर्थकर उस समय कुछ ही गृहनिवासके बाद विरक्त होते हैं और जबसे वे साधु होते हैं तबसे उनके मीन हो जाता है । केवलज्ञान होनेपर स्वयं सहज दिव्यध्वनि खिरती है । जब तक रागादिक शेष हैं तब तक वे बोलते नहीं हैं । वीतराग व

पूर्ण ज्ञानी होनेपर दिव्यध्वनि सहज खिरती है। तो जिन्होंने तीर्थ चलाया उन्हें कहते हैं तीर्थङ्कर, जिनका पचकल्याणक होता है। जब वे गर्भमे आये तो गर्भमे आनेसे ६ महीना पहिले उनके आंगनमे रत्नोकी वर्षा होने लगती है। जन्म-कल्याणकके समय प्रभुका जन्म मेरु पर्वतपर होता है, तप-कल्याणकमे जब किसी कारणको पाकर ये तीर्थङ्कर विरक्त होते हैं तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। वनमे पालकी पर इन्द्र विद्याधर मनुष्य आदि उन्हें ले जाते हैं। पहिले तो मनुष्य उस पालकीको उठाते हैं और उन मनुष्योमे भी कर्म-भूमियाँ मनुष्य, बादमे विद्याधर उस पालकीको ले जाते हैं और उसके बाद फिर इन्द्र उन्हें पालकीमे ले जाते हैं। दीक्षा-विधि होती है, मौन हो जाता है। पश्चात् जब केवल ज्ञान होता है तब फिर इन्द्र ज्ञान-कल्याणक मनाता है, समवशरण की रचना होती है, बड़ी सभा होती है। देव तिर्यञ्च व्यन्तर मनुष्य आदि सभी वहाँ पहुचते हैं और फिर मोक्ष-कल्याणक होता है। जिनके ये ५ कल्याणक होते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। विदेह क्षेत्रमे किसी तीर्थङ्करके कम कल्याणक भी होते हैं। किसी गृहस्थको तीर्थङ्कर प्रकृतिका बध हो और वैराग्य-भाव हो तो उसके ३ कल्याणक होते हैं—तप-कल्याणक, ज्ञान-कल्याणक और निर्वाण-कल्याणक। कोई मुनि हो और उस मुनि अवस्थामे उसके तद्योग्य भाव हो जाये तो उसके

तीर्थंङ्कर प्रकृतिका बन्ध होता है, तब उसके २ कल्याणक मनाये जाते हैं—गर्भ-कल्याणक और मोक्ष-कल्याणक । यो किसीके दो कल्याणक मनाये जाते हैं, किसीके तीन । भरत ऐरावत क्षेत्रमे जो तीर्थंकर होते हैं उनके ५ कल्याणक होते हैं । विदेह क्षेत्रमे ऐसी बात हो सकती है कि जहा ३ या २ कल्याणक हो वे सब तीर्थंकर हैं और सिद्ध होनेपर उन्हे तीर्थंकर सिद्ध कहते हैं । और जो तीर्थंकर न थे, उन्होंने भी ज्ञानभावना की, अभेद भावना की, जिसके प्रसादसे वे भी सिद्ध हुए सो वे इतरसिद्ध कहलाते हैं ।

जलसिद्ध—कितने ही सिद्ध ऐसे हैं जो जलकी जगहसे (समुद्रसे) सिद्ध हुए हैं । किसी शत्रुदेवने किसी साधुको उठाया और शत्रुता निभानेके लिए आकाशमे ले जाकर समुद्रमे पटक दिया । अब वह मुनि यदि अपने अभेद ज्ञानस्वभावकी उपासनामे लगे तो आकाशसे गिरते हुये मे भी वहाँ ध्यान बनता है, क्षपक श्रेणीमे चढ़ता है और क्षणमात्रमे केवलज्ञान हो जाता है, अग्रहत अवस्था प्राप्त हो जाती है, और सम्पूर्ण आयु समाप्त हुई कि सिद्ध भगवान हो गया । तो जलका कितना स्थान है इस ढाई द्वीपमे तृतीय आधा द्वीप । धातकी द्वीप और जम्बूद्वीप छोड़कर सब जल जलका स्थान है । लवण समुद्र और कालोदसमुद्र । लवण समुद्र की चौड़ाई प्रत्येक दिशामें दो-दो लाख योजन है, और उसकी सारी परिक्रमा १५ लाख

योजनकी है और उससे चौगुना कालोदसमुद्र है । उस समुद्र के जलप्रदेशमें मे कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँमें अनन्त सिद्ध न हुए हो । तो अब ध्यानमें लायें कि इस तरहसे कितने मुनि शत्रुवो द्वारा समुद्रमें पटके गए और उस गिरती हुई हाततमें उनका ध्यान उत्कृष्ट बना, क्षपक श्रेणीमें आये और सिद्ध हुए । ऐसे जो जलसिद्ध है उनकी मैं वन्दना करता हूँ ।

स्थलसिद्ध एवं आकाशसिद्ध—स्थलसिद्ध मुनि उनसे भी अनन्तगुणो होते हैं अर्थात् पृथ्वी परसे, जमीनपरसे तप करके सिद्ध हो गये । अनेक आकाशसिद्ध है । आकाशमें गेरे गये या आकाशचारणकृद्धि वाले आकाशमें जा रहे, आकाशमें अवस्थित है, उनका ध्यान बना, वही क्षपकश्रेणीमें चढ़कर सिद्ध हुये । ऐसे आकाशसिद्ध भी अनन्त हैं, ऐसे इन सिद्धोंकी हम वन्दना करते हैं । कितने ही सिद्ध अतकृत सिद्ध है, कितने ही इतरसिद्ध है, जिनपर किसीने उपसर्ग किया, सिंह आदिक किसी जानवरने या किसी शत्रुने उपसर्ग किया तो ऐसी अवस्था में भी अच्छा ध्यान बन जाय तो क्षपकश्रेणीमें चढ़कर सिद्ध हो जाते हैं, तो ऐसे सिद्ध भी अनन्त हैं ।

उत्कृष्टमध्यमजघन्यावगाहनायुक्त सिद्ध—सिद्धभूमि में ऊपर लोकके शिखरमें ४५ लाख योजन प्रमाण क्षेत्रमें प्रत्येक जगह अनन्त सिद्ध है । ये सिद्ध ऊर्द्धगमन स्वभावके कारण ऊपर ही जाते हैं और उनके आत्मप्रदेशोका ऊपरी हिस्सा बस

लोकके आखिरी प्रदेशपर रहता है और बाकी अवगाहना नीचे रहती है । ऐसे वहाँ सिद्ध कितनी ही अवगाहना वाले हैं । कितने ही उत्कृष्ट अवगाहना वाले हैं, कितने ही मध्यम अवगाहना वाले हैं और कितने ही जघन्य अवगाहना वाले हैं । जिन साधुवोके उत्कृष्ट अवगाहना थी ५२५ धनुष, ऐसी अवगाहना वाले सिद्ध हुए हैं, उनकी अवगाहना उस सिद्धक्षेत्रमें भी ५२५ धनुष है । यद्यपि शरीर नहीं रहा, शरीररहित केवल ज्ञानपुञ्ज है वे, लेकिन जिस शरीरसे मोक्ष गये, जितनी अवगाहनामें आत्मा फैला हुआ था उस आकार प्रमाण अब सिद्ध लोकमें भी है । जघन्य अवगाहना होती है ३॥ हाथकी । तो उतनी ही अवगाहना सिद्धक्षेत्रमें भी है, और ३॥ हाथके ऊपर ५२५ धनुषसे नीचे कितनी तरहकी अवगाहना हो सकती है ? ऐसी मध्यम अनेक अवगाहना वाले सिद्ध भगवान हैं । इस तरह मध्यम, उत्कृष्ट, जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध भगवान हैं उनको हम बदन करते हैं ।

उद्धमहतिरियलोए छब्बिहकाले य णिव्वुदे सिद्धे ।

उवसग्गणिरुवसग्गे दीवोदहिग्गिव्वुदे य वदामि ॥३॥

लोकसिद्ध एवं कालसिद्ध—कितने ही ऊर्ध्वलोकसे सिद्ध हुए, कितने ही मध्यलोकसे सिद्ध हुये, कितने ही नीचे क्षेत्रोंसे सिद्ध हुये हैं, और विदेह क्षेत्रमें तो सदा ही सिद्ध होते रहते हैं । भरत ऐरावत क्षेत्रमें तो जब उत्सर्पिणीका चतुर्थ काल,

पड़ेगा । यह भी सोचना व्यर्थ है कि सम्पदाका वियोग होगा तो होने दो, अगर सम्पदा जोड़कर रख जायेंगे तो हमारे बच्चे लोग उसको काममें लेंगे ? मगर कौन है तेरे बच्चे ? मरनेके बाद तेरे साथ कोई जायगा क्या ? अरे इस जीवनमें भी तेरा कोई नहीं है । वे सब भी अन्य जीवोंकी भाँति तेरेसे अत्यन्त भिन्न जीव हैं । तब फिर धन-सम्पदा उन बच्चोंके लिए जोड़कर रख जानेमें कुछ भी लाभ न मिलेगा । बहुतसे लोग अपने नामके लिए बहुत-बहुत धन-संपदा जोड़ते हैं । पुस्तकमें, पत्थरों में नाम लिखे जा रहे हैं, उनके बड़े अभिनन्दन चल रहे हैं । खूब इज्जत भी कमा ली, नामवरी भी कमा ली, पर इस असार ससारमें इस नामवरीसे उठता क्या है ? अरे इस ३४३ धनराजू प्रमाण लोकमें न जाने कहाँके मरे कहाँ जायेंगे ? यह थोड़ीसी परिचित दुनिया इस लोकके सामने समुद्रके एक बिंदु के बराबर भी नहीं है । इस १०-२० हजार मीलकी दुनियामें ज्यादासे ज्यादा अपना परिचय लोगोमें बयाया जा सकता है पर यह सारी दुनिया इस लोकके सामने कुछ भी गिनती नहीं रखती । तो फिर इस थोड़ेसे क्षेत्रमें क्या नामवरीकी चाह करना ? उस नामवरीसे इस आत्माको मिलेगा क्या ? किसी भी प्रकारकी नामवरीमें कोई सारकी बात नहीं है । सार तो केवल सारभूत जो अपना ज्ञानानन्दस्वरूप है उस अपने स्वरूप में मग्न होनेमें ही सार है । धन रहे चाहे न रहे, उसे तो

तुच्छ माने, पर अपना आचार-विचार ठीक सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शनके अनुरूप रहे तो इन करोड़पतियों, अरबपतियोंके जीव से भी हमारा आत्मा अच्छा है और हम प्रगतिपर है, ऐसा हमें जानना चाहिये। इस धन वैभवको तो मैलकी तरह समझे, उसको पाकर हर्ष न मानें, उस धन वैभवसे अपनी महत्ता न समझें। सतोष करे अपने आत्माका ज्ञान श्रद्धान करके, और अपने आत्मामें अपना आचरण अच्छा बनाकर ही सन्तोष करना चाहिये, यही एक सारभूत बात है।

पच्छायडेय सिद्धे दुर्गतिगच्छदुर्गणपचचदुरजमे ।

परिवडिदापरिवडिदे सजससम्मत्तणमादीहि ॥४॥

सिद्धोमें उपान्त्य भवका भेद—जीवके साथ ८ प्रकारके कर्म लगे हुए हैं। श्रावक लोग पूजामें कहते हैं ना—अष्टकर्म-दहनाय धूप। अष्टकर्म जीवके साथ लगे हैं। उन कर्मोंका जब विनाश होता है तब सिद्ध अवस्था मिलती है। आत्माके पूर्ण विकासकी दशा सिद्ध अवस्थामें है। जहाँ न शरीर रहता है, न कर्म रहते हैं, न रागद्वेष मोह रहते हैं, केवल आत्मा ही रहता है, ऐसी अवस्थाको सिद्ध अवस्था कहते हैं। तो जो सिद्ध हुए हैं, जितने भी आत्मा सिद्ध हैं उन सिद्धोमें परस्पर कोई अन्तर नहीं है। चाहे छोटे शरीर वाले सिद्ध हो, चाहे बड़े शरीर वाले सिद्ध हो, चाहे तीर्थंकर बनकर सिद्ध हुये हो, साधारण मुनि ही सिद्ध हुये हो, सिद्ध होनेपर उनके ज्ञानमें,

आनन्दमे, गुणोमे कोई अन्तर नहीं रहता, पर-उन सिद्धोकी विशेषता जाननेके लिए सिद्ध होनेसे पहिले जो भिन्नतायें थी उनको दिखाकर सिद्धमे भेदका वर्णन किया जाता है। जैसे जितने भी सिद्ध हुये हैं वे मनुष्यभवसे हुए हैं, पर मनुष्य देहसे पहिले वे क्या थे ? कोई यदि नरकगतिमे थे, नारकी जीव थे और नरकसे निकलकर, मनुष्य होकर मोक्ष गए तो उन्हें यो कहा जाता कि नरकगतिसे आकर, मनुष्य होकर मोक्ष गए, ऐसे भी सिद्ध है। नरकसे निकलकर तो तीर्थंकर तक होते हैं। जैसे राजा श्रेणिक नरकसे निकलकर तीर्थंकर होंगे। कोई तिर्यञ्चगतिसे मनुष्य बनकर मोक्ष गए हैं, ऐसे भी सिद्ध है। कोई देवगतिसे आकर, मनुष्य होकर मोक्ष गये हैं, ऐसे भी सिद्ध है। कोई मनुष्यगतिसे आकर, मनुष्य होकर उस भवसे मोक्ष गये। तो यो सिद्धके भेद पूर्व अवस्थाके कारण हैं, पर सिद्ध अवस्थामे किसी भी सिद्धमे कोई अन्तर नहीं है।

सिद्धोके अन्त्यभवमे द्वादशस्थावस्थाकीय ज्ञानभेदसे भेद— अब जिस भवसे सिद्ध हुए हैं उस भवके भेदसे भी सिद्धका वर्णन भेदरूपमे किया जाता है। जैसे कोई मुनि केवल दो ज्ञानोके धारी थे—मतिज्ञान और श्रुतज्ञान। और ज्ञान न था। ऐसे भी मुनि तपश्चरण करके केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं। उन्हें कहते हैं दो ज्ञानोसे सिद्ध हुए। कोई मुनि तीन ज्ञानोके धारी थे—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान।

अथवा मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और मनःपर्ययज्ञान । उन्हे कहेंगे कि तीन ज्ञानोंसे सिद्ध हुये । कोई मुनीश्वर चार ज्ञानोंके धारी थे—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान । उन्होंने केवलज्ञान पाकर सिद्ध अवस्था पायी, उनको कहेंगे कि चार ज्ञानोंसे सिद्ध हुये । इस तरह सिद्ध होनेसे पहिले उस ही भवकी विशेषताओंसे सिद्धमे भेद किया जाता है अथवा सिद्ध का परिचय कराया जाता है । वस्तुतः सिद्ध होनेपर अब उनमें परस्पर किसी भी प्रकारका अन्तर नहीं है ।

परमात्मावस्थामे ही पूर्ण हितकी प्रसिद्धि—आत्माका सर्व हित, पूर्ण आनन्द, पूर्ण ज्ञान परमात्म-अवस्थामे है, उससे पहिले मनुष्य अवस्थामे या देव अवस्थामे कुछ वैभव पाया, कुछ पुण्योदय, कुछ इष्ट समागम पाया तो वह गर्व करनेकी बात नहीं है, क्योंकि ये समागम कब तक रहते हैं और समागमोंसे आत्माका सम्बन्ध क्या ? ये सब पौद्गलिक ठाठ है, आत्मा उन सबसे निराला है, अतएव जो समागम मिलें उनसे न ममता करनी चाहिये, न उससे अपना बड़प्पन समझना चाहिये । मिला है तो उसके जाननहार रहे, उसमे आसक्ति न रखे और अपने आत्माकी साधनामे लगे । भगवानकी मूर्तिके जो दर्शन करते हैं तो उस मूर्तिके सामने कोई इस तरहसे तो नहीं कहता कि हे पार्श्वनाथकी मूर्ति । तुम्हे मैं प्रणाम करता हूं ? अरे सभी लोग यही कहते हैं कि हे पार्श्वनाथ भगवान !

मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही सिद्ध भगवानको जो लोग नमस्कार करते हैं वे किस प्रयोजनसे नमस्कार करते हैं कि हे प्रभो ! जैसा स्वरूप आपका है वैसा ही मेरा है। उनके स्वरूप पर दृष्टि जानेसे हमें अपना भी पता पड़ता है कि यही जाति तो मेरी है। ऐसा ही तो मैं हो सकने योग्य हूँ। लेकिन विषय कषायोंके बन्धनमें रहकर यह अन्तर पड़ गया कि सिद्ध तो है प्रभु और हम हैं ससारो। तरक्की किसे कहते हैं ? जिसके बाद अवनति न हो। कोई लौकिक तरक्की हो जाय, कोई पद बढ़ जाय, धन बढ़ जाय तो इसका नाम यथार्थतः तरक्की नहीं है, क्योंकि कोई राजा भी बन गया और फिर मरण करके कीड़ा बन गया तो क्या तरक्की हुई ? बड़े ऊँचे भव भी मिले और मरकर फिर कुगतिमें आना पड़े तो क्या तरक्की हुई ? तरक्की तो वह है जिसके बाद फिर अवनति न हो। तो पूर्ण उन्नत है वे सिद्ध प्रभु, जिनका ज्ञान केवलज्ञान है, जिनका आनन्द अनन्त आनन्द है, जो सदाके लिए ससारसे छूट गये हैं, बस ऐसी अवस्था ही उपादेय है और उसीकी हम उपासना करते हैं।

विविधोपायसिद्ध—सिद्ध भगवान कोई साधारण ज्ञान पाकर सिद्ध हुए हैं और कोई अप्रतिपाती ज्ञान पाकर सिद्ध हुए हैं अर्थात् परमावधि, सर्वावधि, विपुलमति, मनःपर्ययज्ञान पाया, जिसके बाद केवलज्ञान ही होगा, केवलज्ञानसे पहिले

मिटेगा नहीं, ऐसा ज्ञान पा करके सिद्ध हुए हैं, कोई समयकी उपासना करके सिद्ध हुए हैं, कोई सम्यक्त्वकी भावनासे निर्मलता बढ़ाकर क्षणमात्रमे समय पाकर सिद्ध हुये । बाहुबलि भगवान एक वर्ष तक तपश्चरण करते रहे, कितना कठिन तपश्चरण ? एक-दो दिनकी बात क्या—सालके ३६०-३६५ दिन तक बराबर कायोत्सर्गमुद्रामे खड़े रहे । न कही आना, न जाना, न चर्या करना, ऐसा कठिन तपश्चरण किया, उसके बाद उनकी सिद्धि हुई, भगवान 'ऋषभदेवने हजारो वर्ष तपश्चरण किया उसके पश्चात् सिद्ध हुये और भरत चक्रवर्तीको साधु होते ही, दीक्षा लेते ही केवलज्ञान प्राप्त हुआ । सबने अपने जीवनमे सम्यक्त्वकी ज्ञानकी भावना भायी । भरत चक्री ने किया क्या कि गृहस्थावस्थामे उन्होंने बड़ी वैराग्यताकी भावना भायी । वे चक्रवर्तीके वैभवमे भी सबसे निराले अपने आत्माके गुणोंके निकट रहे । तो भीतरकी साधना वह गृहस्थी के बीचमे भी करते थे । इसी कारण मुनि दीक्षा लेते ही क्षणमात्रमे उनके केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । तो अनेक प्रकारके ऐसे सिद्ध हैं उनका वर्णन उनकी पूर्व अवस्थाकी याद दिला करके किया जा रहा है ।

साहरणासाहरणो समुग्धादेदरे य णिवादे ।

ठिदिपलियंकगिसण्णो विगयमले परमणणगे वदे ॥५॥

समुद्धातादिकृत भेद—कोई साधारण साधु है, कोई

असाधारण साधु है, अर्थात् कितने ही मुनीश्वर ऊँचे पदे पाकर कोई बलदेव हुआ, कोई चक्री हुआ, कोई तीर्थकर हुआ, ऐसे विशिष्ट पदको पाकर कोई मुक्त हुए और कोई साधारण मुनि होकर केवलज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हुये हैं। कोई साधु अवस्थामे चर्याविधिसे आहार करते थे, कोई दीक्षा के बाद आहारचर्या किये बिना ही परमतपश्चरणसे सिद्ध हुए हैं, कोई समुद्धात करके सिद्ध हुए हैं और कोई बिना समुद्धात के सिद्ध हुये। जीवके साथ ८ प्रकारके कर्म हैं ना, जिनमे ४ तो हैं—घातियाकर्म अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण मोहनीय और अन्तराय, ये आत्माके गुणोको घातते हैं। तो चार घातिया कर्मोंका नाश करके परमात्मा हुए, तब आत्मामे केवलज्ञान हुआ, केवलदर्शन हुआ, निर्मल सम्यक्त्व सुख हुआ और अनन्तवीर्यशक्ति प्राप्त हुई तब वे कहलाये अरहन्त भगवान्। अब अरहन्त भगवान्के चार घातियाकर्म शेष रह जाते हैं—वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो इन चार कर्मोंका जब भी नाश होगा तब एक साथ होगा। ऐसा नहीं है कि आयु पहिले नष्ट हो जाय तब ३ कर्म बादमे नष्ट हो। ये चार अघातियाकर्म एक साथ नष्ट होंगे। अब किसी-किसी भगवान् मे यह समस्या आ जाती है कि अरहन्त देवके यदि आयुकर्म तो रह गया थोड़ा, मानो रह गया अन्तर्मुहूर्त, बाकी तीन कर्म रह गये हजार-हजार वर्षके तो फिर यह बात कैसे बनेगी कि चार कर्म उनके एक साथ नष्ट हो, इसके लिए उनका

समुद्धात होता है। समुद्धातका अर्थ है कि आत्माके प्रदेश शरीरको न छोड़कर दूर फैल जाते हैं। तो सबसे पहिले शरीरसे तिगुने मोटे होकर नीचेसे ऊपर फैल जाते हैं, इसे कहते हैं दण्डसमुद्धात। जैसे डंडा लम्बा होता है, इसी प्रकार आत्मा के प्रदेश नीचेसे ऊपर तक १४ राजू तक फैल जाते हैं। इसके बादमे फिर बगलमे जहाँ तक बलयरहित लोक हैं वहाँ तक वे प्रदेश फैलते हैं तब उनका कपाट आकार हो जाता है। फिर आगे पीछे फैलते हैं तो प्रतर हो जाते हैं, सर्वत्र फैल जाते हैं। फिर वातबलय जो बचते हैं उनमे भी फैलते हैं, उसे कहते हैं लोकपूरण। इसके बाद सिकुडते हैं वे प्रदेश प्रतर हुए, फिर कपाट हुए, फिर दंड हुए, फिर शरीरके बराबर हो गए। तो इन २ समयोमे वे तीन कर्म जो हजारो वर्षके थे वे घटकर आयुकर्मके बराबर हो जाते हैं। जैसे धोती धोई और ऐमे ही धर दी तो वह बहुत देरमे सूखेगी और अगर उसे फैलाकर डाल दिया तो जल्दी सूख जायगी। इसी प्रकार आत्माके प्रदेश इस समुद्धानमे फैलते हैं तो उनके साथ कर्म भी फैलते हैं और इस समुद्धातमे फिर वे तीन कर्म आयुके बराबर हो जाते हैं। जैसे अन्तर्मुहूर्तकी आयु रही तो अन्तर्मुहूर्तके बाद सभी कर्म एक साथ नष्ट हो जायेंगे। जिसके आयुके प्रायः बराबर वे तीन कर्म थे वे समुद्धात विना सिद्ध हुए। थोडा बहुत तो समुद्धात किये विना आयुके बराबर हो जाते हैं किन्तु

अधिक अन्तर हो तो समुद्धात द्वारा करना होता है । तो कोई समुद्धातके बाद सिद्ध होता है और कोई बिना समुद्धातके होता है ।

आसनकृत भेद—अब आसनकृत भेद कहते हैं । कोई सिद्ध पर्यंक आसनसे होते हैं, कोई खड्गासनसे । जो मनुष्य खड़े हुए आसनसे सिद्ध होते हैं सिद्ध लोकमें वे उस ही रूपसे खड्गासनके रूपसे अवस्थित हैं । जो पर्यंक आसनसे सिद्ध होते हैं वे पर्यंक आसनसे अवस्थित हैं । तो पहिले आसनसे भी उनमें भेद दिखाये जाते हैं । इस तरह सिद्धोंमें यद्यपि वर्तमानमें कुछ भेद नहीं है, सब एक समान हैं, पर उनकी पूर्व अवस्थासे भेद डालकर उनमें भेद किये जाते हैं ।

पुवेद वेदता जे पुरिसा खवगसेद्वियारूढा ।

सेसोदयेण वि तहा उम्माणुवजुत्ता य ते दु सिज्झति ॥६॥

वेदभेदसिद्धता—मुनि कहलाते हैं छठे गुणस्थानसे । पहिले के ४ गुणस्थान तो अन्नती होते हैं । ५वां गुणस्थान देशव्रती, अणुव्रती होते हैं, क्षुल्लक ऐलक आर्यिका इनका भी ५वां गुणस्थान होता है । साधु अधिक काल बदल-बदलकर छठे सातवें गुणस्थानमें रहा करते हैं । छठवें गुणस्थानके मायने प्रमत्तविरत, याने जो शिक्षा-दीक्षा दे, उपदेश करें उसे कहते हैं प्रमत्तविरत, और जो साधु शिक्षा-दीक्षामें तो न लगे, किन्तु ध्यानमें लगे हैं उसे कहते हैं ७वां गुणस्थान अप्रमत्तविरत ।

सो कभी व्यवहारमे आये, उपदेश करे, आहार-विहारमे आये प्रौर क्षणभरमे ही जो आत्मध्यानमे लग गये, इस तरहकी स्थितियाँ मुनियोकी चलती है। इसे कहते है कि निरन्तर छठेसे ७वें मे, ७वें से छठवें गुणस्थानमे आते है। सो वे मुनि (आजकल तो ७वे गुणस्थानसे ऊपर नही चढ़ते) चढे तो ऊपर दो श्रेणी होते है—एक उपशमश्रेणी और एक क्षपकश्रेणी। जो मुनि कर्मोको दबाकर आगे चढते है वह तो है उपशम श्रेणी और जो मुनि कर्मोका नाश करके चढते है वह है क्षपक श्रेणी। जो मुनि क्षपकश्रेणीमे चढते है वे नियमसे मोक्ष जाते है और जो उपशमश्रेणीमे पहुचते है वे ११वे गुणस्थान तक चढकर नियमसे गिरते है। गिरनेपर वे छठे तक तो गिरते ही है, इससे नीचे वे जहाँ चाहे थमे और फिर अपने परिणामको सम्हालकर क्षपकश्रेणीपर आये तो वे भी मोक्ष जाते है। तो हर एक मुनिमे तीन प्रकारके भाव होते है। होते तो है वे मुनि सब पुरुष, लेकिन कर्मोका उदय इस तरहका है कि किसी मुनिके पुरुषवेदका उदय है तो किसी मनुष्यके स्त्रीवेदका उदय है और किसी मनुष्यके नपुसकवेदका उदय है, यह करणानुयोगकी बात है। कोई मुनि पुवेदसे सिद्ध होते अर्थात् पुरुषवेद नामकर्मका उदय था उसका विनाश हुआ, पश्चात् सिद्ध हुए। कोई स्त्रीवेदसे, कोई नपुसकवेदसे श्रेणी चढे वे उन वेदोका विनाश करके सिद्ध हुए। वे सब निग्रन्थ साधु होकर

और ध्यानमे उपयुक्त होकर सिद्ध हुये हैं ।

ध्यानोपयोगसिद्धता—आत्मतत्त्वका परिज्ञान होना, मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानसे अतिरिक्त मेरा अन्य कुछ स्वरूप नहीं है । इसमे जितनी भावना दृढ़ होती है वे मुनीश्वर सिद्ध होते हैं, और जिसे पर्यायबुद्धि हो वह चाहे मुनि ही क्यों न हो, यदि यह भाव है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं गुणी हूँ, मेरी ऐसी इज्जत है, मुझे यो माना जाना चाहिये, इस प्रकार पर्यायमे जो अटक जाता है वह सिद्ध नहीं हो सकता । जो देहका भान छोड़कर अपने आपके ज्ञानस्वरूपका अनुभव करता है, मैं ज्ञान-मात्र हूँ, वह ही पुरुष सिद्ध होता है । तो ध्यानसे उपयुक्त हुआ पुरुष सिद्ध होता है ।

पत्तेयसयबुद्धा बोहियबुद्धा य होति ते सिद्धा ।

पत्तेय पत्तेय समये समय परिणवदामि सदा ॥७॥

स्वयंबुद्ध और बोधितबुद्ध—कोई तो पुरुष प्रत्येकबुद्ध हुए, कोई पुरुष बोधितबुद्ध हुए । जैसे तीर्थङ्कर प्रत्येकबुद्ध होते हैं । उनका पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं होता, वे किसीका उपदेश नहीं सुनते, किन्तु जन्मसे तीन ज्ञानोके धारी होते हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान । ये तीनो जन्मसे ही उनमे पाये जाते हैं । जब उनकी दीक्षा होती है तो दीक्षा होते ही मनःपर्ययज्ञानी हो जाते हैं और ध्यानबलसे केवलज्ञान होता है । तीर्थंकरदेव कही पाठशालामे पढ़ने नहीं जाते, उनके कोई

गुरु नहीं होते, वे स्वयं ज्ञानी [होते हैं] । अधिकतया तो सिद्ध बोधितबुद्ध होकर होते हैं । किसीने उपदेश किया, वैराग्य जगा, ज्ञान उपजा, सिद्ध हो गये, ऐसे बोधितबुद्ध कहलाते हैं । जिनको उपदेश किया जाय और उस उपदेशको सुनकर ज्ञानी बनें, सिद्ध हो उन्हें कहते हैं बोधितबुद्ध और जो दूसरोका उपदेश पाये बिना जो स्वयं ही अपने आत्माकी भावनाके बलसे ज्ञानी बनकर, निर्ग्रन्थ होकर, ध्यानी होकर सिद्ध हुए हैं उन्हें कहते हैं प्रत्येकबुद्धसिद्ध । सो ऐसे जो सिद्ध हैं उन सबको प्रत्येक प्रत्येकको मैं प्रणाम करता हूँ ।

पञ्च परमपदको नमन—भैया ! भक्तजन प्रतिदिन णमो-कार मन्त्र पढ़ते हैं—णमो अरिहताय, णमो सिद्धाय, णमो आइरियाय, णमो उवज्झायाय, णमो लोएसब्बसाहूय । इस मन्त्रमें आदिनाथ, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ आदि किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है । इस मन्त्रमें तो गुणोंके विकासको नमस्कार किया गया है । मैं विकासको नमस्कार करता हूँ अर्थात् मैं गुणोंको नमस्कार करता हूँ । सभी लोग पहिले पैदा तो घरमें ही होते हैं । चाहे कोई बचपनमें ही मुनि हुआ हो, लेकिन पैदा वह किसी घरमें ही पहिले हुआ । कोई जब ज्ञान वैराग्य के बलसे घरको छोड़कर निर्ग्रन्थ साधु होता है तो उसे कहते हैं साधु परमेश्वर । सबसे पहिले इन पाँचोंमें तो साधुपना आता है । यहाँ साधुके मायने है साधना करने वाला । इस आत्माके

स्वरूपकी साधना करने वालेके अब किसी भी चेतन अचेतन पदार्थसे मोह नहीं है, वह किसी भी प्रकारका रचमात्र भी परिग्रह स्वीकार नहीं करता, ऐसी साधनामे लीन जो पुरुष है उन्हे कहते है साधु । साधुओमे कोई आचार्य भी होते अर्थात् साधुजन मिलकर किसी एक मुख्य साधुको जिसमे योग्यता दिखती है आचार्यपद देते है और फिर आचार्य जो होता है वह स्वयं दूसरेको सब सधकी सलाह करके आचार्यपद देता है तो आचार्य भी साधु है और उन साधुओमे जो बहुत विद्वान् है, ११ अङ्ग १४ पूर्वका ज्ञान देते हैं या कम भी ज्ञाता है उन्हे आचार्य उपाध्याय पद देते है । तो आचार्य, उपाध्याय और साधु—ये तीनोंके तीनों आत्माकी साधना करके अरहत बन सकते है । आचार्य भी अरहत हो सकते है और उपाध्याय व साधु भी अरहत हो सकते है । अरहत उसे कहते है जिसने चार घातिया कर्मोंका विनाश किया हो, अपनेमे केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्तआनन्द प्राप्त किया हो वह कहलाता है अरहत, मकलपरमात्मा । और अरहत अवस्थाके बाद फिर होती है भिद्ध अवस्था । उन्हे कहते है सिद्ध परमेष्ठी ।

पञ्च आत्मविकासोकी सर्वमहनीयता—देखो—साधकका यह मंत्र है, इसमे किसी भी प्रकारका पक्ष नहीं है । यदि केवल इन गुणोंके विकासका वर्णन किया जाय, किसी व्यक्ति

का नाम न लिया जाय तो कहीं भी बैठकर बोल लो । कोई भी मजहब वाले हो सबके बीच यह बात कहो कि जो आत्मा इतना ज्ञानी विरक्त है कि उसे अब आत्माके साधनाकी ही बात रह गयी है, अन्य कुछ उसे नहीं सुहाता, वह साधु है । सब लोग स्वीकार कर लेंगे कि बात बिल्कुल ठीक है । हाँ जहाँ कुछ नाम लिया जाय जो प्रसिद्ध नाम हैं उनको सुनकर पक्षवश न मानेंगे, लेकिन व्यक्तिका नाम न लेकर केवल गुणों का वर्णन कर लिया जाय तो सब लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ यह ऊँची अवस्था है । ऐसा पुरुष जिसे केवल ज्ञानसाधनाकी ही धुनि है, जो अन्य कुछ नहीं चाहता, अन्य कोई परिग्रह नहीं रखता तो इसे स्वीकार कर सकते हैं, और ऐसी ही साधना वाले पुरुष जब अन्तर्ध्यानमें आते हैं, तब अपने आपके स्वरूपमें, ज्ञानमें मग्न होते हैं । ससारकी कोई बात विकल्प तरंग रागद्वेष रच नहीं रहते हैं तब वे होते हैं प्रभु, और अभी देहमें रहते हैं । कहते जात्रो—सब लोग स्वीकार कर लेंगे । और वे प्रभु जब अन्तमें देहरहित हो जाते तो केवल ज्ञान-ज्योतिके पुञ्ज रह जाते हैं । वस इन ५ पदोंकी णमोकार मन्त्र में पूजा है, ज्ञानविकासकी उपासना की है ।

पञ्च परमपदोंमें सिद्धोंकी सर्वोत्कृष्टता—इन पदोंमें सर्वोत्कृष्ट पद सिद्ध भगवानका है । यह सिद्धभक्ति पढी जा रही है । सिद्ध प्रभु अपने स्वरूपमें, अपनी परिणतिमें रहा करते हैं ।

सिद्धभक्तिमे उस ही उत्कृष्ट विकासमय सिद्धका यह वर्णन है । सिद्ध एक उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त है, इससे बढ़कर और कोई विकास नहीं है । संसारके कोई पद ऐसे नहीं है कि जिससे बढ़कर कोई बात न मानी जाती हो । कोई अभी राजसभाका मेम्बर है तो वह सोचता है कि मैं अभी मिनिस्टर तो नहीं हुआ । फिर वह सोचता है कि मैं अभी राष्ट्रपति तो नहीं हुआ, फिर वह मिनिस्टर सोचता है कि दुनियाकी सयुक्तराष्ट्र कमेटीका मैं अध्यक्ष तो नहीं हुआ । इस तरह लोकके पदमे तो एकके ऊपर एक पद है, मगर कौनसा वास्तवमे ऐसा पद है जिसके ऊपर फिर अन्य कोई पद नहीं है ? वह पद है सिद्ध भगवानका पद । रागद्वेष मोहका एक बार विनाश हो जाय तो फिर उनके अवनत होनेका कारण क्या रहा ? सब कर्म दूर हो गए, ज्ञानप्रकाश हो गया, किसी तरहके रागद्वेषादिककी तरफ नहीं उठती, कोई विकल्प ही नहीं रहा, फिर गिरनेका कारण क्या ? वे त्रिकाल उस ही पदमे रहते हैं जिस पदको उन्होंने एक बार प्राप्त किया है । तो सर्वोत्कृष्ट पद सिद्ध भगवानका है ।

बाह्य और अन्तः के विषयमे उचित प्रतीति—हम आप सबको यह प्रतीति रहनी चाहिये कि हमारा जो वर्तमानका समागम है, ठाट-बाट है, मिलन-जुलन है, ये सब असार है, इनमे कुछ दम नहीं है । ये मेरे शरणभूत नहीं है, इनका मुझे

कोई अधिकार नहीं है, मेरे ही साथ रहे, ऐसा कोई निर्णय नहीं है, और साथ भी जब तक है मेरे भावोंके अनुकूल ही चलें, ऐसा निर्णय नहीं है। ये सब समागम सारहीन है। सार की बात है तो एक आत्मज्ञान है। जितने क्षण अपने ज्ञान-स्वरूपकी ओर दृष्टि रहेगी उतने क्षण तक वह आनन्द प्राप्त होता है जो भगवानकी जातिका आनन्द है। सासारिक सुख तो विषयजन्य सुख है, विनाशीक है, पराधीन है, इनके बीच में अनेक सुख है, अथवा वे सुख भी दुःखरूप ही है, पर अपने ज्ञानस्वरूपकी सम्हाल हो उसमें जो आनन्दकी अनुभूति होती है वह है प्रभुकी जातिका आनन्द। तो करनेका काम यह है कि हम अपने स्वरूपकी श्रद्धा करें और ऐसा अनुभव करते रहे कि मैं ज्ञानमात्र हूं, केवल जानन मेरा स्वरूप है। जानता हू इतनी ही मेरी करतूत है। जानता रहता हू इतना ही मेरा अनुभवन है। जाननके अतिरिक्त मेरा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा दृढ श्रद्धान करके एक जाननरूप ही अपना अनुभव करे। तो इससे ही मनुष्यजन्मकी सफलता है।

पराणब्रह्मअट्वीसाचउतियणवदी य दोणिण पचेव ।

वावण्णहीणवियसयपयडिविणासेण होति ते सिद्धा ॥८॥

ज्ञानावरण कर्म—जिन कर्मप्रकृतियोंके विनाशसे सिद्ध भगवान होते हैं वे प्रकृतियाँ सब १४८ हैं। मूल तो ८ हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोश्र

और अन्तराय । ज्ञानावरण कर्मके निमित्तसे जीवके ज्ञानगुण प्रकट नहीं होता । वे ज्ञान ५ प्रकारके हैं, इससे आवरण भी ५ तरहके हैं । इन्द्रिय और मनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । सीधा ही कुछ चीज देखकर जो ज्ञान हुआ वह तो मतिज्ञान है और उसके बाद फिर ये कल्पनाये जगी कि यह पीली है, यह नीली है, खम्भा है, अमुक तरहका है, यह श्रुतज्ञान है । मतिज्ञानमे जानकारी तो आती है, पर जानकारीमे विकल्प नहीं होता । दूसरे—जानकारीका विशेष समझमे आये, विकल्प उत्पन्न हो वह श्रुतज्ञान है । मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थमे और विशेषतासे जाननेको श्रुतज्ञान कहते हैं । अवधिज्ञान, इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना अपने आत्मा की शक्तिसे यहाँ-वहाँ क्षेत्रमे दूरपर पड़े हुए अथवा भूत-भविष्य-कालमे कुछ सीमा वाली पर्यायोको जानना सो अवधिज्ञान है । आत्मा ज्ञानस्वरूप है इसलिये आत्माका ज्ञान कितना ही विशेष प्रकट हो जाय, यहाँ तक कि समस्त लोकालोकको जानने वाला हो जाय तो भी इसमे आश्चर्य रचमात्र भी नहीं है, क्योंकि आत्माका स्वरूप ही ज्ञान है, जाननहार है । मन पर्ययज्ञान वह कहलाता है कि दूसरेके मनकी बातको, विकल्पोंको, दूसरा क्या सोच रहा है, उस विचारको व पदार्थको जो इन्द्रिय मन की सहायताके बिना आत्मीय शक्तिसे जानता है उसे मन पर्यय-ज्ञान कहते हैं । मनःपर्ययज्ञान साधु पुरुषके ही होता है और

वह एक विशिष्ट ऋद्धि है। केवलज्ञान ज्ञानका पूर्ण विकास है। ज्ञानावरण कर्म जब नष्ट हो जाते हैं, ज्ञानपर कोई आवरण नहीं रहता, उस समय ज्ञानका जो विकास है वह केवलज्ञान है। केवलज्ञानके द्वारा त्रिकाल, त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थ एक साथ स्पष्ट जाने जाते हैं। ऐसे ५ प्रकारके ज्ञानोपर आवरण करने वाले कर्म होते हैं उन्हें ज्ञानावरण कर्म कहते हैं।

दर्शनावरण कर्म—दर्शनावरण ६ प्रकारके है। जो आत्मा के दर्शनगुणको प्रकट न होने दे सो दर्शनावरण है। दर्शन तो यद्यपि ४ प्रकारका है—चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन। लेकिन उन दर्शनोपर आवरण करने वाले कर्म ६ प्रकारके हैं। ४ के तो ४ आवरण हैं ही—चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण। जो चक्षुर्दर्शन प्रकट न होने दे सो चक्षुर्दर्शनावरण है। नेत्रसे जो कुछ जाना जाता है, पदार्थके नेत्रज ज्ञानसे पहिले जो आत्मावलोकन होता है, जो एक सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षुर्दर्शन कहते हैं। उसे जो रोके उस कर्मका नाम चक्षुर्दर्शनावरण है। इसी प्रकार नेत्र इन्द्रियको छोड़कर बाकी ४ इन्द्रियाँ और मनके द्वारा जो पदार्थ जाने जाते हैं उसके पहिले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षुर्दर्शन कहते हैं। अचक्षुर्दर्शनको न होने देने वाला जो कर्म है उसे अचक्षुर्दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इसी प्रकार अवधिज्ञानसे पहिले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि-

दर्शन कहते हैं । अवधिदर्शनको न होने देने वाले कर्मको अवधिदर्शनावरण कहते हैं । ये चार तो आवरण हैं, लेकिन जब किसीको नीद आ जाय तब भी तो दर्शन नहीं होता । तो निद्रा भी एक आवरण है जो दर्शनको प्रकट नहीं होने देता । वह निद्रा ५ तरहकी होती है, इसलिए ५ निद्रा और बढ़ जाने से दर्शनावरणके ६ भेद हो जाते हैं । वे ५ निद्रा कौनसी हैं ? एक तो सामान्यनिद्रा । मनुष्य आदि थक जाय, कोई परिश्रम करके तो उस परिश्रम करनेसे जो निद्रा आती है उसे निद्रा कहते हैं, पर ऐसी निद्रा आये कि साये हुयेको जगाया, वह उठा भी, लेकिन फिर तुरन्त सो जाय । जैसे कोई बच्चा सो गया, उसकी माँ ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया, परन्तु थोड़ी ही देरमें वह फिर गिरकर सो गया । तो उसे निद्रानिद्रा कहते हैं । बड़ी विकटनिद्रा । तीसरी निद्रा है प्रचला नामकी निद्रा । कुछ सोयासा है, कुछ जगासा है । जैसे कभी शास्त्रमभामे कोई पुरुष बैठा हो तो वह कुछ सो भी लेता है और कुछ शब्द भी कानमें पड़ते हैं जब कोई वक्ता पूछता—क्यों भाई सो रहे थे ? तो वह कहता है कि सोते नहीं है अथवा थोड़ेको नीद आती है, चलता जाता है, नीद भी लेता जाता है और चलने में कोई फर्क भी नहीं होता, तो ऐसी निद्राको प्रचलानिद्रा कहते हैं । चौथी निद्रा है प्रचलाप्रचलानिद्रा । सोते हुए में अग चलें, दाँत किटकिटायें, हाथ भी चले, लार भी बहे तो वह

प्रचलाप्रचला है । ५ वी निद्रा है स्त्यानगृद्धि । सोते हुयेमे कोई खडा हो जाय, कुछ काम कर ले, फिर सो जाय, फिर जगनेपर उसे पता ही न पड़े कि मैंने कुछ काम किया था, उसे कहते है स्त्यानगृद्धि । जैसे कभी सोतेमे मंदिरके किवाड़ खोले, दर्शन भी कर लिया और फिर सो गये, जगनेपर पता ही नहीं रहता कि मैं मंदिर गया था, ऐसा भी कठिन काम कर ले कि जगती हालतमे इतनी शक्ति वाला काम न कर सके, पर उसे पता ही न रहे कि मैंने कुछ कार्य किया, उसे कहते है स्त्यान-गृद्धि । इसी प्रकार ४ तो दर्शनावरण और ५ निद्रा, ऐसे ६ दर्शनावरण कर्मके भेद है । इन सब कर्मोंसे रहित सिद्ध भगवान होते है ।

वेदनीय कर्म—तीसरा कर्म है वेदनीय, जिसके उदयसे यह जीव सुख दुःखका वेदन करे उसे वेदनीय कर्म कहते है । ये दो प्रकारके होते है—साता और असाता । जो कुछ साताका अनुभव कराये सो सातावेदनीय और जो असाताका अनुभव कराये सो असातावेदनीय । ससारमे वास्तवमे तो साता कही है ही नहीं । अथवा यह कहो कि शान्ति कही नहीं है । कोई असाता कम हो गयी उसीको साता कहने लगते है । जैसे किसीको १०३ डिग्री बुखार चढा था, अब रह गया १०० डिग्री । कोई आकर पूछता है—क्यो भाई अब तुम्हारी कैसी बबियत है ? तो वह कहता है कि अब ठीक है । अरे कहाँ

ठीक है, अभी तो दो डिग्री बुखार है। इसी प्रकार ये ससारी जीव थोड़ासा असाताके कम होनेपर साताका अनुभव करते हैं। तो ये ससारमे जितने सुख हैं ये वास्तवमे सुख नहीं हैं। पहिले बड़ा दुःख भोगा था अब वह दुःख कुछ कम हो गया, उसीको ही लोग सुख मानते हैं। तो जो सुखका वेदन कराये वह है सातावेदनीय और जो असाताके वेदन कराये वह है असाता-वेदनीय। इस तरह वेदनीय दो तरहके हैं—सातावेदनीय और असातावेदनीय।

दर्शनमोहनीय कर्म—मोहनीयके २८ भेद है, मोहनीय कर्म उसे कहते हैं जो जीवको मोह दे अर्थात् सम्यक्त्व और चारित्र्य न होने दे। मोहनीयमे और होता क्या है? आत्मा अपने गुणोमे सावधान नहीं रह पाता। सम्यक्त्व गुणको मोह दे इसके मायने यह है कि श्रद्धा बिगड गयी, परवस्तुको अपना मान लिया, परवस्तुकी ओर उसका आकर्षण जगा। यह है श्रद्धाका मोह। और चारित्र्यका मोह यह है कि रचमात्र भी समय नहीं पाल सकता, पापोका त्याग नहीं कर सकता, अपने आत्माकी ओर नहीं आ सकता, ये सब चारित्र्यमोह है। सो दर्शनमोह तो ३ तरहके हैं—मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृति। मिथ्यात्वके उदयमे तो इस जीवके पूरा मोह आ जाता है, बिल्कुल विपरीत श्रद्धान हो जाता है, अपने स्वरूपका रच भी भान नहीं रहता और सम्यक्मिथ्यात्वके उदयमे इस जीवके मिले-जुले परिणाम रहते हैं। कुछ सही श्रद्धा है

कुछ विपरीत श्रद्धा है। सम्यक्प्रकृतिके उदयमें यद्यपि श्रद्धा तो नहीं बिगड़ती, पर उसमें थोड़े दोष लगा करते हैं। जैसे कोई बूढ़ा आदमी लाठी लेकर चले तो चलने वाला तो बूढ़ा ही है, मगर कुछ चलित चलता है, जवानोकी तरह एकदम जोशपूर्वक नहीं चल पाता। ये तो तीन दर्शनमोहनीय है।

चारित्रमोहनीय कर्म—चारित्रमोहनीय २५ तरहकी है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे कर्म, ऐसी कषाय कि जिसके उदयसे जीवके सम्यक्त्व गुण प्रकट नहीं हो पाते, इतना तीव्र क्रोध कि आत्माका भान भी नहीं कर सकते, इतना अहंकार मान, मायाचार, लोभ कि अपने आत्माकी सुध भी नहीं रहती, ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ कषायको अनन्तानुबन्धी कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ जो आत्माके देशचारित्रका घात करें उसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ कहते हैं। रंच भी ब्रत न पाल सके, सयमासयम भी न हो सके, श्रावकका ब्रत भी न आ सके ऐसी कषायको कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण—जिससे मुनि न बन सके, सकल ब्रत न हो सके, महाब्रत धारण न कर सके, ऐसी कषायको प्रत्याख्यानावरण कहते हैं। यह उससे हल्की कषाय है। इसमें सयमासयम तो पाल सकते हैं, पर महाब्रत धारण नहीं कर सकते हैं। संज्वलन कषायमें महाब्रत भी हो गया, साधना भी चल रही, फिर भी

छोड़ी ऐसी कषाय लगी है जिससे आत्मा निष्कषाय नहीं रह पाता और उसके यथाख्यातचारित्र्य नहीं हो सकता । ये १६ तो कषायें हैं और ६ नोकषायें हैं—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद । ये कर्म ही तो हैं जिससे जीवको हसी आये, हँसीकी बान सूझे, मजाक करे, ऐसी स्वच्छन्दताके और हसीके परिणाम जिस कर्मके उदयसे होवे उसे हास्यकर्म कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे प्रीति उत्पन्न हो, बाह्य वस्तुबोमे अपना स्नेह भाव जगे उसे रति नामक कर्म कहते हैं । जैसे कि ससारी जीवोके ये रोज ही रोज लगता है, पञ्चेन्द्रियके विषयोमे प्रीति जगती है वे सब रतियाँ कहलाती हैं । अरति कर्मके उदयसे वस्तुमे अनिष्ट भाव होता है वह वस्तु रुचती नहीं है उसे अरतिकर्म कहते हैं । भयकर्म—जिसके उदयसे किसी प्रकारके डरका परिणाम हो सो भय नामक कर्म है । जुगुप्सा कर्मसे जीवमे घृणाका भाव आता है । जैसे कभी कोई गदी चीज दिख जाय और घृणा आये, मन बेचैन हो जाय, ऐसी घृणा होती है । उसका भी कारण कोई कर्मका उदय है । जीवमे जितने भी विभाव होते हैं, स्वभावके विपरीत जो कुछ भी परिणतियाँ होती हैं वे सब किसी न किसी कर्मके उदयसे होती हैं । वे स्वभाव तो नहीं हैं । यदि कर्मके उदय बिना जीवमे कोई भाव उत्पन्न होने लगे तो इसका अर्थ है कि वह स्वभाव बन गया । स्वभाव तो आत्माकी चीज है, आत्मोत्थ है । जिसके उदयमें

पुरुषके गुणोंकी वृद्धिका ही परिणाम बने सो पुरुषवेद है । स्त्री-वेद — जिसके उदयमे जीवमे मायाचार जगे, अवगुणकी ओर हले उसे स्त्रीवेद कहते है । नपुंसकवेद—जिस कर्मके उदयसे स्त्रीवेदसे भी और निम्नतर परिणाम बने सो नपुंसकवेद है । इस प्रकार २५ तरहके चारित्रमोह है, यो २८ तरहके मोह-नीयकर्म है ।

नरकायु व तिर्यगायु कर्म—आयुकर्म ४ तरहके है—नरक आयु, तिर्यञ्च आयु, मनुष्य आयु और देव आयु । जिसके उदयमे नरक शरीरमे रहना पड़े उसे नरक आयु कहते है । नरक आयुमे बीचमे कभी छेद नही होता, अकाल मरण नही होता नारकी जीवोके । नारकी जीव रोज-रोज पिटते है, रोज शरीरके खण्ड-खण्ड होते है । अकाल मरण होने लगे तो इसके मायने है कि कोई नारकी आज पैदा हुआ तो आज ही मर गया, क्योंकि उसकी सारी खबर नरकमे ली जाती है । तो नारकी जीवोके अकाल मरण नही होता । तिर्यञ्च आयुके उदयसे तिर्यञ्चोके शरीरमे जन्म लेना होता है और उसमें रोके रहता है जीवको । तिर्यञ्च आयु कमसे कम अन्तर्मुहूर्त की होती है और अधिकसे अधिक तीन पल्य तककी हो सकती है । जो भोगभूमिमे तिर्यच है वहाँ जलचर नही होते, मछली, मगर आदिक जलमे रहने वाले जानवर नही होते । दो तरहके जीव होते है — थलचर और नभचर याने पशु और पक्षी । सो

इन पशु-पक्षियोंका जो कुछ आहार है वह वहाँ सदा रहता है, घास चार अंगुल ऊँची उठी हुई सर्वत्र रहती है। सो वे तिर्यञ्च स्वाधीन रहकर उस घासको खाते रहते हैं। कोई भी पशु वहाँ बन्धनमें नहीं रहता है। वहाँके मनुष्य स्त्री पुरुष भी बहुत मदकपाय होते हैं। तो भोगभूमिके तिर्यञ्चोकी आयु ३ पत्यकी है।

मनुष्यायु कर्म—मनुष्य आयुकर्मके उदयसे जीव मनुष्यके शरीरमें जन्म लेता है और मनुष्य शरीरमें रुका रहता है। तिर्यञ्च और मनुष्य—इन दोनोंका अकाल मरण हो सकता है, पर भोगभूमिया तिर्यञ्च और भोगभूमिया मनुष्योका अकाल मरण नहीं होता। प्रश्न—कितना क्षेत्र भोगभूमिका है ? उत्तर—जम्बूद्वीपमें ७ क्षेत्र है उनमें भरत और ऐरावत और विदेहको छोड़कर बाकी सारा क्षेत्र भोगभूमिका है। विदेहमें भी थोड़ा हिस्सा मेरूपर्वतके पासका भोगभूमिका है। वहाँ जुगलिया उत्पन्न होते हैं, पुत्र पुत्री एक साथ माँ के गर्भसे होते हैं और उनके उत्पन्न होते ही तुरन्त माता-पिताका देहान्त हो जाता है। माता-पिता सतान को नहीं देख पाते और सतान माता-पिताको नहीं देख पाती, ऐसी वहाँ रीति है, इसलिए वहाँ सब सुखी है। दुःख तो इस बातका है कि सतानको देख लिया बस दुःख लग गया, क्योंकि उनमेंसे किसी न किसीका वियोग जरूर होगा। सो वहाँपर वे उत्पन्न हुए सतान ४६ दिनोमें ही अपने आप जवान हो जाते हैं।

अंगूठा चूसकर ही उनका पेट भरता है। बादमे कल्पवृक्षारो मनमाने जो इच्छा हो वह सब प्रकारका साधन मिलता है। तो वे भोगभूमिया मनुष्य कहलाते हैं। उनका अकाल मरण नहीं है और जो कर्मभूमिज मनुष्य है वे उसी शरीरसे मोक्ष जायेंगे। चरमशरीरी पुरुष हैं उनका भी अकाल मरण नहीं है। शेष कर्मभूमिया मनुष्योका अकाल मरण हो सकता है। सो मनुष्यो की आयु कमसे कम 'अन्तर्मुहूर्तकी है। कोई मनुष्य १ मिनट ही जी पाया, पेटमे ही गर्भमे आते ही और वही मर गया, ऐसा भी हो सकता है और एक होते हैं लब्धपर्याप्तिक मनुष्य, वे तो एक मिनटमे २३ बार जन्ममरण करते हैं, वे व्यवहार मे नहीं आते। शरीरकी काँख आदिक गुप्त स्थानोसे पैदा होते रहते हैं। तो उसे मनुष्य आयु कहते हैं जिसके उदयसे मनुष्य शरीरमे रहना पड़े।

देवायुकर्म—देवआयुके उदयसे देवोका शरीर मिलता है। देवोका शरीर हाड मास चाम रहित वैक्रियक वर्गणाओसे बना होता है। यद्यपि डील-डौल आकार मनुष्यो जैसा है, मनुष्यो जैसे ही समस्त अङ्गोपाङ्ग है, किन्तु मनुष्योके शरीरसे देवोके शरीरमे दो विशेषताये हैं—एक तो शरीरमे हाड मास चाम आदिक नहीं होते और उनको भूख-प्यासकी भी कोई वेदना नहीं होती। हजारो वर्षोमे जब कभी थोड़ीसी भूख-प्यासकी वेदना महसूस हुई तो उसी समय उनके ही कठसे अमृत भर

जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं । वे बहुत दिनोमे श्वासोच्छ्वास लेते हैं । उनका शरीर बहुत समर्थ होता है, एक है यह विशेषता, और दूसरी विशेषता यह है कि देवोके शरीरका अकालमरण नहीं होता । ऐसे देवशरीरमें रहना पड़े जिस कर्म के उदयसे उसे देव आयुकर्म कहते हैं ।

गति व जाति नामकर्म—अब ६३ प्रकृतियाँ नामकर्मकी सुनिये—नामकर्मके उदयसे शरीरकी रचना होती है । यहाँ उन सब कर्मोंको बता रहे हैं कि जिन-जिन कर्मोंका नाश करने से सिद्धभगवान बनते हैं । तो ६३ प्रकारके नामकर्म हैं । जैसे ४ तो गतियाँ हैं—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव । इन्हीं गतियोके उदयसे जीवमे उसी गतिका भाव पैदा होता है । जैसे अभी मनुष्यगतिमे है तो मनुष्योकी तरह खाते-पीते हैं और अगर मरकर पशु-पक्षी आदि बन गये तो उस तरहसे खाने-पीने लगेंगे । यो ही जिस गतिमे यह जीव पहुचता है उसी गतिकी सारी वृत्तियाँ उसमे होने लगती हैं । तो यह बात उन जीवोमे गतिनामकर्मके उदयसे होती है । **जातिनामकर्म—**जिसके उदयसे जीवोकी जातियाँ बन जाती हैं—एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पचेन्द्रिय । जिसके केवल एक स्पर्शनइन्द्रिय है वह एकेन्द्रिय जातिका है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पेड़ वगैरा ये सब एकेन्द्रिय जातिके हैं । जिनके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ होती हैं उनको

दो इन्द्रियजातिका बोलते हैं । वे सब एक किस्मके हैं । छूकर ज्ञान कर ले और चखकर ज्ञान कर ले, इससे अधिकका ज्ञान उनमें नहीं पाया जाता । दो तीन इन्द्रिय जातिमें ३ इन्द्रियाँ होती हैं—स्पर्शन, रसना और घ्राणविषयक ज्ञान हो पाते हैं, इससे अधिक ज्ञान नहीं होते । चतुरिन्द्रिय जातिमें ४ इन्द्रियाँ होती हैं, इसमें नेत्रेन्द्रियविषयक ज्ञान भी हो जाता है, रूप देख लिया, इससे अधिक ज्ञान नहीं होता । पञ्चेन्द्रियमें ५ इन्द्रियसम्बन्धी ज्ञान जगता है । शब्द भी सुन लिया, और जिनके मन हैं वे बहुत-बहुत बातें विचार भी लें, कानून, युक्ति, योजना, साहित्य आदिककी बातें सोच सकते हैं और हित अहितका निर्णय कर सकते हैं, ऐसी १ जातियोंमें जिस उदयसे जन्म हो उसे जातिनामकर्म कहते हैं ।

शरीर नामकर्म—शरीर नामकर्म ५ प्रकारके होते हैं—जिसके उदयसे शरीरकी रचना होती है । औदारिक शरीर—मनुष्य तिर्यञ्चके शरीरका नाम है औदारिक शरीर । इसकी रचना जिस कर्मके उदयसे हो उसे औदारिक शरीर नामकर्म कहते हैं । जगतमें मनुष्य बहुतसे ऐसे मिलते हैं कि जिनको निमित्तनैमित्तिक भावका परिचय नहीं है, विज्ञान नहीं है, सो यह कहते हैं कि ये सब कुछ जितने जीव हैं किसी एक ईश्वरके रचे हुए हैं । अरे ईश्वर तो अपने ज्ञान और आनन्दमें मस्त रहे, त्रिलोक त्रिकालवर्ती पदार्थोंको जाने और

निरन्तर निराकुल रहे सो तो है ईश्वरका स्वरूप । और उसे यो माने कि वह हम सब जीवोको उत्पन्न करता है । हम सबसे पाप कराये, पुण्य कराये, सुख दे, दुःख दें आदि नाना आफतोमे उसका स्वरूप माने, यह तो ईश्वरका स्वरूप बिगाडना है । बात तो यहाँ यो है कि जो जीव जिस प्रकारके परिणाम करता है उस परिणामके निमित्तसे उस तरहका कर्मबन्ध होता है, और उस कर्मके उदयमे फिर जीवकी ऐसी-ऐसी रचनायें स्वयमेव हो जाती है । बरसात हुई और रात्रि भरमे छोटे-छोटे कितने ही मेढक पैदा हो जाते हैं, कितने ही कीड़े पतंगे घास आदिक उत्पन्न हो गए । जीवके जिस नाम-कर्मका उदय है उसके अनुसार वैसा शरीर मिल गया । तो ये सब शरीर नामकर्मके उदयसे हैं । देव और नारकियोंके शरीरका नाम है वैक्रियक शरीर । सो वैक्रियक शरीर नाम-कर्मके उदयसे देव नारकियोंका शरीर बनता है । तीसरा शरीर है आहारक । आहारक शरीर नामकर्मके उदयसे आहारक ऋद्धिधारी मुनिके किसी तत्त्वमे शका होनेपर मस्तकसे एक सफेद पुतला निकलता है । जहाँ श्रुतकेवली हो वहाँ चला जाता है और इनका दर्शन करके उनकी शकानिवृत्त हो जाती है । वह आहारक शरीर है । दो शरीर हैं तैजस कार्माण, जो इस जीवके सदाकाल परम्परासे लगे आये हैं । स्थूल शरीर तो बिछुड जाता है । कोई मनुष्य था तब तो औदारिक शरीर

था, जब देव हुआ तब वैक्रियक हो गया । देवसे हटकर मनुष्य तिर्यञ्च हो गया तो वैक्रियक मिट गया, औदारिक हो गया । लेकिन अनन्तकालसे अनन्तदेह धारण किया, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि तैजस और कार्माण शरीर नहीं लगा हो जीव के । ऐसा एक समय भी नहीं होता । ये दोनों शरीर जीवके साथ सदाकाल रहते हैं । तो इस तरह ५।प्रकारके शरीर जिस नामकर्मके उदयसे होते हैं उसे शरीर नामकर्म कहते हैं । एक स्थूल रूपसे यो समझ लीजिये कि दो तरहके शरीर हैं—एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर । जैसे कोई लोग कहते हैं कि जीवके मरनेपर अर्थात् शरीर छूटनेपर स्थूल शरीर तो साथ नहीं जाता, वह तो जहाका तहा ही रह जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जीवके साथ जाता है । तो यह सूक्ष्म शरीर क्या है—तैजस और कार्माण ।

बन्धन और संघात नामकर्म — इसी प्रकार ६ बन्धन और संघात नामकर्म होते हैं । बन्धन नामकर्मके उदयसे तो जीवको जो शरीर मिला, जो अगोपाग मिला, उनका परस्परमे बन्धन हो जाता है और संघात नामकर्मसे ऐसा बँधते हैं कि बीचमे छिद्र नहीं पाये जाते । जैसे हाथमे दो हड्डी हैं और छोटी मोटी अनेक हड्डिया हैं और एक हाथमे बँध गये, पर हाथमे किसी जगह छिद्र नहीं पाये जाते । जैसे चनेके कोई लड्डू बनाये तो उनमे बीचमे अन्तर रहता है । इसी तरह

शरीरमे जो भी अङ्ग बने, पैर-पीठ आदिक बने इनके बन्धनमे बीचमे छिद्र नही होते । इस तरह शरीरकी रचना शरीरकर्म, बन्धनकर्म, संघातकर्मके उदयसे होती है । इन सब कर्मोंका विनाश करके जीव सिद्ध होता है ।

किसी एक व्यवस्थापक द्वारा देहधारियोंकी रचनाकी असंभवता—जिन कर्मोंके बन्धनसे ये ससारी जीव दुःखी हो रहे हैं और उन ही जिन कर्मोंके बन्धनसे मुक्त होनेपर ये सिद्ध भगवान अनन्त आनन्दमय हो रहे हैं उन कर्मोंका वग़ान चल रहा है । शरीरकी रचना करने वाला कौन है ? यदि कोई संसारमे एक प्रभु होता इन सब शरीरोंका रचने वाला, तो उसमे एक तो यह प्रश्न है कि उसने रचना क्यों किया ? क्या वह प्रभु अधूरा था, या वह प्रभु पूरा था, या उसने जीवों पर दया की, दयाके वश रचा अथवा उसे कुछ खेलनेकी सूझी, क्रीडा कौतूहलके वश क्या उसने ससारी जीवोंको रच डाला ? या ससारी जीवोंके रचनेका उसके स्वभाव पडा हुआ है ? अगर वह प्रभु अधूरा था जिससे रचा तो जो अधूरा है वह प्रभु कैसा, और अधूरा कुछ होता नही । जो कुछ है वह है के नातेसे पूरा ही होता है । दयाके वशसे जीवोंको रचा तो दया ही रखना चाहिये, फिर क्यों वह जीवोंको दुःखी करता, कुग-तियोंमे क्यों ले जाता ? यदि खेल-खेलमे रच रहा तो खेलनेका बच्चोंका काम है, बच्चे होते हैं नादान । जो प्रभु है वह अनन्त

ज्ञानका अधिकारी है। उसका खलनेका काम कहाँ ? यदि स्वभावसे रचा तो प्रभु तो सदा है, उसका स्वभाव एक है तो सब एक रचना होनी चाहिये, और बिना विरामके निरन्तर तीव्र गतिसे परिणामन होना चाहिये। तो कोई एक यह व्यवस्था नहीं कर सकता कि अनन्त जीवोंके अनन्त शरीरोंको रचे और उसमें कहीं भूल न खाये। कोई कारण प्रत्येक जीवके साथ लगा हुआ है जिसके निमित्तसे शरीरकी रचनाओंमें कहीं बाधा नहीं आती। वह कारण है नामकर्म।

अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदयसे देहके अङ्ग और उपाङ्गों की रचना—अङ्गोपाङ्ग नामकर्मके उदयसे जीवोंके देहके अङ्ग और उपाङ्ग प्रकट होते हैं। स्थावर जीव—एकेन्द्रिय जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति उनके अङ्गोपाङ्गका उदय नहीं है तो इनके कोई अङ्गोपाङ्ग नहीं है। जो शाखायें फूटी हैं वे वृक्षके अङ्ग नहीं हैं, किन्तु अटपट उसकी फसा निकली हैं। दोइन्द्रिय जीवसे लेकर पञ्चेन्द्रिय जीव तक अङ्गोपाङ्गका उदय है, सो जो जिस प्रकारके हैं उस तरहके अङ्ग और उपाङ्ग निकलते हैं। अङ्गके मायने जैसे मनुष्योमें ८ अङ्ग हैं—२ हाथ, २ पैर, मस्तक, छाती, पीठ आदिक और उपाङ्ग जैसे अङ्गुली, नाक आदिक। जो उन अङ्गोंके और हिस्से हैं वे उपाङ्ग हैं। अङ्ग और उपाङ्ग तीन शरीरोंमें हुआ करते हैं—आदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर। जैसे कि कल कहा था कि

जीवके साथ २ तरहके शरीर लगे हैं—स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर । तो सूक्ष्म शरीर है तैजस और कार्माणि, जो मरनेके बाद भी रहता है, नया शरीर न पानेके बीच भी रहता है । उसमें अग और उपाङ्ग नहीं होते, किन्तु औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीन शरीरोंमें ही अङ्गोपाङ्ग होते हैं । मनुष्य और तिर्यञ्चके शरीरको औदारिक शरीर कहते हैं । उसमें अङ्गोपाङ्ग है, सिर्फ एकेन्द्रियके अङ्ग उपाङ्ग नहीं है । देव और नारकियोंके शरीरको वैक्रियक शरीर कहते हैं । इनमें भी अङ्गोपाङ्ग है और आहारक ऋद्धिधारी मुनिके जब कोई शका उत्पन्न होती है तो शंकाका समाधान पानेके लिए उनके मस्तक से एक हाथका धवल पवित्र पुतला निकलता है और वह सौर्धकद, केवली, श्रुतकेवलीके दर्शन करके लौट आता है । शकाका समाधान हो जाता, वह पुतला आहारक शरीर कहलाता है । जैसे यहाँ लगता है ना कि बम्बईका ख्याल दौड़ाया तो ऐसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था ? तो वह कहता है कि बम्बई गया था, तो उस दिमागके न अङ्ग है, न कुछ है, किन्तु यहाँ लोग ख्यालसे ही कहते हैं, लेकिन आहारक वास्तवमें कोई शरीर है जिसके हाथ, पैर, नाक, आँख आदि सब कुछ है, जो एक हाथका धवल शरीर बनता है शकाका समाधान, वदनालाभ आदि पानेके लिए । तो यह अग और उपाङ्गमें जो शरीरकी रचनाये होती है वे नामकर्मके उदयसे होती हैं ।

संस्थान नामकर्मके उदयसे देहके आकारोंकी रचना—
 अब देखिये शरीरोमे भी बड़ा भेद है, किसीका कैसा ही अट-
 पट शरीर है, किसीका सुडौल शरीर है । अजायब घरोंमे
 जीव-जन्तुओंको देख लीजिये, कैसे कैसे अटपट विचित्र काय
 वाले जीव पाये जाते हैं ? तो इन नाना तरहके काय वाले
 जीवोंको कौन गढ़ता है ? अरे इनका गढ़ने वाला कोई एक
 प्रभु नहीं है, किन्तु जीवके साथ अपने भावोंसे उपाजें हुए कर्म
 लगे हुये हैं । उन कर्मोंके उदयसे स्वयमेव ऐसी रचना होती है,
 निमित्तनैमित्तिक भाव अनुमानसे या प्रत्यक्ष तो सम्बन्ध
 देखकर बताया जाता है । वैसे स्पष्टरूप से तो किन्हीं
 भी दो वस्तुओंमे दिखाया नहीं जा सकता कि निमित्त
 की यह चीज बनी और दूसरे पदार्थमें गई और उसने यह
 असर डाला, ऐसा तो यहाँके पदार्थोंमे भी नहीं बता सकते ।
 जैसे अग्निपर पानी भरा बर्तन रखा, पानी गर्म हो गया तो
 विश्लेषण करके वहा भी कोई बताये कि अग्निको देखो यह
 अश गया, यह पानीके भीतर गया, उसने यहाँ प्रभाव डाला,
 इस प्रकार तो वहाँ भी कोई विश्लेषण नहीं कर सकता । हाँ,
 अन्वयसम्बन्ध देखकर बताते हैं कि इसके निमित्तसे पानी गर्म
 हो गया । इसी प्रकार अनुमान द्वारा अन्वय सम्बन्ध जानकर
 यह बताया जा रहा है कि ऐसे विचित्र कर्मोंके उदय होते हैं
 जिसमे ऐसी रचनायें चलती हैं । तो संस्थान होते हैं ६ प्रकार
 के—एक तो बहुत सुडौल आकार होना । शरीरका बीच

नाभिस्थानसे माना गया है । नाभिसे नीचेके अंग उतने ही बड़े और नाभिसे ऊपरके भी अङ्ग उतने ही बड़े हो, सुडील हो यह समचतुरस्रसंस्थान है । नाभिस्थानसे ही लम्बाई-चौड़ाई का सही अनुमान होता है । तभी तो प्रतिष्ठाचार्य प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्तिकी सही नाभ नाभिस्थानसे लेकर देखता है । यदि सारी लम्बाई-चौड़ाई सर्व अङ्गोपाङ्गोकी सही है तो यही कहलाता है समचतुरस्रसंस्थान । किसीका आकार ऐसा हो कि नाभिसे ऊपरके अंग तो खूब लम्बे-चौड़े, मोटे हो और नीचेके अंग बहुत दुबले-पतले तथा छोटे हो तो उसका नाम है न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान । जैसे बटका वृक्ष नीचे तनेकी तरफ तो छोटा और मोटा है और ऊपरका हिस्सा बहुत दूर तक फैला रहता है तो यह है न्यग्रोधपरिमंडल संस्थान । नाभिसे नीचे के अंग लम्बे, बड़े हो और ऊपरके छोटे हो उसे स्वातिसंस्थान कहते हैं । कोई मनुष्य हो तो करीब ४० वर्षका और उसके शरीरकी लम्बाई हो ७ वर्षके बच्चेकी जितनी और खूब मोटा ताजा है तो वह है वामन संस्थान । और जो नाना प्रकारके आकार है वे हैं हुंडक संस्थान । एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय तथा चारइन्द्रियमे तो हुंडकसंस्थान ही होता है । हा मनुष्यके संस्थानोमे भेद पडता है । तो यह शरीरकी रचना आकार ६ संस्थान नामकर्मकी प्रकृतियोंके उदयसे होती है । उन सबका विनाश होता है तब वे सिद्ध भगवान् अशरीर

कहलाते हैं और अशरीर होकर ही अनन्त आनन्दमग्न रहते हैं ।

संहनन नामकर्मके उदयसे देहके अस्थि आदिकी रचना— इसी प्रकार शरीरमे मजबूतियाँ भी भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं । हाडोकी मजबूती अनेक प्रकारकी है । देव और नारकियोमे तो हाडोकी रचना ही नहीं है, उनका वैक्रियक शरीर है । मनुष्य और तिर्यञ्चोमे स्थावरोको छोड़कर सबमें हाडोकी रचना है । यहाँ भी तो किसीमे कमजोरी है, किसीमे मजबूती है । यह भी रचना करने कौन आया ? जीवोके साथ वैसे ही परिणामोका पाया जाता हुआ प्रकृतिका उदय है और यह रचना हो जाती है । यह सब विषय सिद्धातका अध्ययन करनेसे और स्पष्ट होता है कि किस जीवमे किस प्रकारके भाव होते हैं, जिससे इस ही प्रकृतिका बंध है, अन्यका बन्ध नहीं है । तो ये सब भाव, बंध, उदय सब ससारी जीवोके साथ लगे हैं । उनसे जो कर्म बँधे हैं उनका विनाश करके ये सिद्ध भगवान् होते हैं ।

स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व्य व अगुरुलघु नामकर्मका विपाक—जीवोके देहमे जो भिन्न-भिन्न जातिके जीवोमे एकसा स्पर्श, एकसा रस, एकसी गंध और एकसा वर्ण पाया जाता है उसका भी कारण कर्म है । प्रश्न—पुद्गलके नातेसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते ही थे, फिर नामकर्ममे जो दूसरे और बताये

है स्पर्श आदिक, उनकी क्या जरूरत है ? याने जब शरीरकी रचना हुई तो स्पर्श आदिक तो होते ही, फिर नामकर्म होनेकी जरूरत क्यों है ? समाधान यह है कि स्पर्श-नामकर्मके उदयसे प्रतिनियत स्पर्श होता है । जैसे हाथी, हाथी जितने हैं उनमें उन जैसा ही स्पर्श होगा, ऐसा नियम-नामकर्मसे बनता है । इसी प्रकार-रस, गंध और वर्णकी बात है । जीव जब मरता है अर्थात् एक देह छोड़ता है और दूसरा देह पानेके लिए जाता है तो रास्तेमें उस जीवका क्या आकार रहता है ? यह व्यवस्था आनुपूर्व्य नामकर्मसे होती है । जैसे कोई मनुष्य देह छोड़कर गुजरे और तिर्यञ्चमे कहीं गायकी पर्यायमें पैदा होना है तो रास्तेमें उसका मनुष्य जैसा आकार रहेगा । तो इस तरह की व्यवस्था कर्मके उदयमें प्राकृतिक होती है । जीवोंके शरीर उन उनकी योग्यताके माफिक, वजनदार, अथवा हल्के होते हैं । कहीं इतने हल्के नहीं होते कि रुईकी तरह उड़ जाय, न इतने वजनदार होते कि लोहेके गोलेकी तरह ठस रहे अर्थात् देहमें जो उनके हिसाबसे फुर्तीलापन है, जैसा जिसमें होना चाहिये वह सब अगुरुलघु नामकर्मके उदयसे होता है ।

उपघातादि अनेक प्रकृतियोंके विपाक—शरीरके अंग खुद के खुदको ही दुःख देते हैं । जैसे किसीका पेट बूढ़ गया तो खुद दुःखदायी हो जाता है । जब शरीरमें वात, पित्त, कफकी विषमता हो गयी तो खुद दुःखी हो जाता । तो ऐसे अंगका

बनना, जिससे खुदको क्लेश होता उसका कारण है उपघात-
 नामकर्म । अपने अग दूसरे जीवके घातका कारण बने, जैसे
 सिंहके पंजा, नख, दाँत, ये दूसरेके घातके कारण बनते हैं, यह
 है परघात नामकर्मका फल । सूर्यके विमानमे जो पृथ्वीकायके
 जीव हैं उनके आतप नामकर्मका उदय है जिसके कारण पृथ्वी
 तलपर वस्तु गर्म हो जाती है । चन्द्रविमानके जीवोमे और
 जुगन् आदिक तिर्यञ्चोमे उद्योत नामकर्मका उदय है, जिससे
 उनका शरीर ठंडे प्रकाश वाला होता है । जीवोमे जो श्वासो-
 च्छ्वास निकलती हैं एकेन्द्रिय तकके भी श्वासोच्छ्वास है,
 कीट मकौडेमे भी श्वासोच्छ्वास है तो इस श्वासोच्छ्वासको
 कौन पैदा करता है ? यह श्वासोच्छ्वास नामकर्मके उदयसे
 होती है । मनुष्य चलता है, कोई सुहावनी चालसे चलता है,
 कोई बेढगी चालसे चलता है, ये सब चाल उनके चालके भेद
 विहायोगतिनामकर्मके उदयसे होते हैं । कोई एक शरीरका
 एक ही जीव स्वामी है तो कही शरीर तो एक है और उसके
 स्वामी अनेक जीव हैं । तो यह व्यवस्था प्रत्येक और साधारण
 नामकर्मसे है । कोई दोइन्द्रिय आदिकमे जन्म लेता है, कोई
 स्थावर एकेन्द्रिय ही रहता है, यह त्रस और स्थावर नामकर्मके
 उदयसे व्यवस्था है । किसीका शरीर पूर्ण भी नहीं हो पाता
 है और शरणको प्राप्त हो जाता है और कोई बिना शरीर पूर्ण
 किये मरणको प्राप्त ही नहीं हो सकता, यह व्यवस्था पर्याप्ति

अपर्याप्ति नामकर्मके उदयसे है । किसीके शरीरके धातु उपधातु ठिकाने रहते हैं और किसीके चलित रहते हैं । कोई ५-७ उपवास करनेके बाद भी बड़े मजबूत स्थिर शरीर वाला रहता है, कोई एक बार ही भोजन न मिलनेपर कुम्हला जाता है । यह सब स्थिर अस्थिर नामकर्मके उदयसे व्यवस्था है । किसीके शरीरके अवयव सुन्दर, किसीके बुरे हैं, यह सब व्यवस्था शुभ अशुभ नामकर्मसे है । किसीका स्वर बड़ा अच्छा है, किसीका बहुत बुरा है । गधेका स्वर बुरा है, कोयल आदिका या अनेक मनुष्योका स्वर अच्छा है तो यह व्यवस्था सुस्वर दुस्वर नामकर्मसे है । किसी मनुष्यको देखकर जीवोको स्वभावतः प्रीति उत्पन्न हो जाती है, कोई मनुष्य रूपमे भी सुन्दर है तो भी उससे प्रीति नहीं उत्पन्न होती । यह व्यवस्था दुर्भग नामकर्मसे है । किसीको कोई रुच जाता है वह उसे अपनासा मानने लगता है, किसीपर अपनायत नहीं होती है यह व्यवस्था आदेय उपादेय नामकर्मसे है । किसी मनुष्यका यश फैल रहा है, किसीका अपयश फैल रहा है । यह व्यवस्था यश अपयश फल नामकर्मके उदयसे है । कोई महापुरुष तीर्थंकर होता है, कोई पचकल्याणकधारी होता है तो यह व्यवस्था तीर्थंकर नामकर्मके उदयसे है । शरीरके अवयव जो जहाँ होना चाहिये वही होते हैं । जैसे हाथ कंधेपर होते हैं, नाक मुखके ऊपर होती है तो वही हो और जिसके अङ्ग जिस प्रमाणको लिए हुए

होते हैं इसी प्रमाणको लिए हुए हो, यह व्यवस्था निर्माण नामकर्मके उदयसे है। जैसे मनुष्यकी नाक तो बन जाय हाथी की जैसी और हाथीकी नाक बन जाय मनुष्य जैसी तो इस प्रकारसे आफत आ जायगी। तो ये सब शरीरकी व्यवस्थायें कर्मोंके उदयसे होती है। जिन कर्मोंको नष्ट करके सिद्ध भगवान बनते हैं, शरीर ही नहीं रहता है इसलिये वे पूर्ण सुखी रहते हैं।

कर्मरहित सिद्धप्रभुका स्मरण व तत्सम निजस्वरूपका स्मरण—गोत्रकर्मके उदयसे ऊँच-नीच कुल मिलते हैं, यह भी भगवानसिद्धमे नहीं है, अतएव वे अब सर्वोच्च हैं, उनमें उच्च नीचका व्यवहार नहीं है। अतराय कर्म नष्ट हो गए तो उनके अनन्तशक्ति प्रकट हो गयी, इस प्रकार १४८ प्रकृतियोंके निकट होनेसे सिद्ध भगवान हुए। जो सिद्ध है वही तो हम आप हैं अर्थात् सिद्ध होनेपर जो आत्मा है बस वहीका वही रह जाता है। तो जो आत्मा सिद्धकी अवस्थामें प्रकट हुआ वैसी ही जाति, वही आत्मस्वरूप हम आपमें है। उससे अधिक जो कुछ ये शरीर, रागद्वेषमोह, कर्मादिक लदे हैं ये सब अब भी मैं नहीं हूँ। पर अपने आत्मस्वरूपकी भूलसे मैं उन्हें अपनाता हूँ, रागद्वेष करता हूँ, तो ये मारी मलिनतायें लद गयीं। जो सिद्धमें प्रकट हुआ है वह तो मेरी चीज है और जो सिद्धमें नहीं है और यहाँ है वह अब भी मेरी वस्तु नहीं है। इस प्रकार हम सिद्धस्वरूपकी उपासना करके अपना ख्याल

बनाये ।

अइसयमब्बाबाहे सोखेमणंत अणोवम परमं ।

इदियविसयातीद अण्णत्तं अच्चव च ते पत्ता ॥६॥

प्रभुके आनन्दकी आतिशयता—सिद्ध प्रभुकी कैसा सुख प्राप्त हुआ है उसका वर्णन इस गीथामे है । प्रभुका आनन्द अतिशय है, सर्वाधिक है, जो कि अन्यत्र नहीं पाया जाता । जीवने अनादिकालसे अपने उस आनन्दको नहीं पाया । प्रभुका सुख अतिशयवान है । कोई मनचल लोग सोचने अथवा कहने भी लगते हैं कि सिद्ध भगवानको क्या आनन्द है, न वहाँ घर है, न परिवार है, न कोई मित्र है, न कोई खाने-पीनेका साधन है, क्या सुख होता होगा सिद्धको ? तो उन लोगोंने जो पचेन्द्रिय विषयजन्य सुख यहाँ पाया है उन्हीको ही सुख मान लिया है, उससे अलग है आत्माका आनन्दस्वरूप; इसकी उन्हें कुछ सुध भी नहीं है । यहाँ बतला रहे हैं कि प्रभुका सुख ही वास्तविक अतिशयवान है, सही आनन्द है । आत्मामे जैसा ज्ञानगुण है और ज्ञानगुणके विकासमे सारी जानकारी बन रही है । इसी प्रकार आत्मामे आनन्दगुण है और आनन्दगुणका परमविकास सिद्ध प्रभुमे है । प्रत्येक पदार्थ स्वयं है, स्वतः सिद्ध है, इसी कारण अनादिनिबन्धन है । तो जब आत्मा स्वतः है तो जैसा है वैसा है, परके बिना इसका गुजारा न हो सके इसकी गुजाइश कहाँ है ? बल्कि परपदार्थोंके संसर्गमे यह जीव बर-

बाद ही हो रहा है । प्रभुका सुख अतिशययुक्त है ।

प्रभुके आनन्दकी अनेक विशेषताये—प्रभुका आनन्द अव्याबाध है जहाँ रच भी बाधा नहीं है । संसारके सुखोंमें सर्वत्र बाधा ही बाधा पायी जाती है, परन्तु मुक्तात्माके आनन्द में कहीं भी बाधा नहीं है । प्रभुका सुख अनन्त है, जिसका कभी नाश नहीं है । अनुपम है, जिससे किसीकी उपमा नहीं दी जा सकती । प्रभुका सुख समृद्धिशाली, परम है । पर-उत्कृष्ट, मा-लक्ष्मी जहाँ है उसे परम कहते हैं । प्रभुका आनन्द इन्द्रिय-विषयोसे उत्पन्न नहीं होता । विषयोसे उत्पन्न होने वाला सुख सुख नहीं है, विपत्ति है, विडम्बना है, विरुद्ध है । इन्द्रियसुख मिलनेके बाद गायब हो जाता है, तृष्णा उत्पन्न हो जाती है । जैसे हम आप सभी लोग रोज खाते हैं, रोज भूखकी वेदना होती है, रोज खानेका सुख पाते हैं, पर कभी पूर्ति तो नहीं हो पाती है । प्रत्येक इन्द्रियविषयोकी यही बात है । विषयोको भोगकर यह जीव तृप्ति नहीं पाता है । भगवानका आनन्द इन्द्रियविषयोसे अतीत है, आनन्दस्वरूप है । जो स्वभावतः आनन्दका जो विकास है वह सिद्धप्रभुमें प्रकट हुआ है । उनका आनन्द आत्मासे उत्पन्न होता है, वह उनका आनन्द उपाधिजन्य नहीं है । अब वह है एक, अकेला, सो धर्म आदिक द्रव्योकी तरह शुद्ध स्वरूपमें निरन्तर परिणामते रहते हैं । आनन्द वास्तविक वह कहलाता है जहाँ रच भी आकुलता

नहीं है । अब सोचिये कि जहाँ शरीर नहीं रहा तो शरीरके साथ वे शरीरकी आवश्यकतायें सब समाप्त हो गईं । शरीरकी वेदनायें सब समाप्त हो गयी । अब केवल ज्ञानमूर्ति आनन्द-धन चैतन्य विराज रहा है, वहाँ आकुलताका क्या काम है ? तो आकुलताभोका सर्वथा अभाव होनेसे सिद्धप्रभुका आनन्द अनन्त आनन्द है, आत्मीय आनन्द है, जिस आनन्दसे कभी च्युत नहीं हो सकते, ऐसे अनुपम आनन्दको सिद्ध भगवानने प्राप्त किया है ।

लोयग्गमत्थयत्था खरम सरीरेण ते ह किञ्चुगा ।

गयसित्थमूसगब्भे जारिस आयार तारिसायारा ॥१०॥

सिद्धप्रभु लोकमे अग्रभागपर विराजमान है । इस लोक की जो रचना है वह पुरुषाकार है । जैसे ७ पुरुष एक ही कद के एकके पीछे एक, कमरपर हाथ रखकर और पैर पसारकर खड़े हो जायें तो वह ठीक लोककी रचनाकी नकल बन जाती है । यह लोक सामने तो नीचे ७ राजू है, ऊपर घटकर बीचमे एक राजू कुछ ऊपर बढ़कर ५ राजू और सबसे ऊपर एक राजू रह जाता है । सो यह आकारमे उन फैले हुए पैर वाले पुरुषोके आकारका बनता है । और भीतरमे गहराईमे सर्वत्र ७-७ राजू है । इसलिए ७ पुरुष खड़े किये जानेपर वह सही आकार बनता है । तो सिद्ध भगवान कहाँ विराज रहे हैं ? इस लोकके अग्रभागपर । वे खरम शरीरसे थोड़े ही न्यून है ।

सोवा ही कह लो कि वे चरम शरीरके ही माप बराबर है । जिस शरीरसे उनकी मुक्ति हुई है उस शरीरमे आत्मा जितने आकारको लिए हुए था, मुक्त होनेपर, शरीरका विच्छेद होने पर वह उतनाका ही उतना आकार रह जाता है, क्योंकि घटे तो घटे क्यो और बढे तो बढे क्यो ? घटनेका कारण कर्मका उदय है, और बढनेका कारण भी कर्मका उदय है, कर्म रहे नही तो जितना आकार रह गया उतने ही आकारमे रह जाते है सिद्धप्रभु । जैसे यहा चीटीके शरीरमे आत्मा कितना है ? कोई दो-तीन सूत बराबर प्रदेशमे फैला है । और वही चीटी मरकर हाथीके शरीरमे जाय तो वह आत्मा उस हाथीके शरीर के आकार बराबर फैल गया । तो इसका कारण शरीर नाम-कर्मका उदय है, पर जहाँ कोई कर्म नही रहे तो अब चरम-शरीरके आकारसे घटें तो कैसे घटे और बढे तो कैसे बढे ? जीवके उतने ही आकार प्रमाण रहता है । यो समझिये कि जैसे आभूषण बनानेका साँचा बनाया जाता है जिसमे मोम रखा जाता है तो उस साँचेमे मोम तो गल जाता है और उसका आकारमात्र रह जाता है, इसी प्रकार शरीरके विच्छुडने पर अब जो आकार रह गया उस ही आकार वाले सिद्ध भगवान है ।

वैसे तो सिद्ध भगवान निराकार है । 'जैसा यहाँ पौद्गलिक पदार्थोमे आकार देखा जाता है वह आकार उनके नही है ।

आकाशकी तरह अमूर्त जीव है तो उसका आकार ही क्या ? तो इस दृष्टिसे वे सस्थानरहित हैं, लेकिन प्रत्येक द्रव्यके प्रदेश होते हैं तो किसी न किसी आकारमें रहते हैं, एक परमाणु है वह भी एकप्रदेशात्मक है, कालद्रव्य है वह भी प्रदेशाकार है, धर्मद्रव्य है वह भी लोकके आकार वराबर है । तो यह जीव अपने प्रदेशके आकार वराबर है । जब जितने प्रदेशोंमें फैला हुआ है जीव तब उतने ही प्रदेशके आकार है । इस तरह सिद्ध भगवानका लक्षण यह आकारकी अपेक्षा कहा गया है । जब हम प्रभुका ध्यान करें तो जान तो सब जायें, किन्तु चैतन्यातिरिक्त अन्य सर्व प्रकारकी जानकारीमें अनुभवकारी स्पष्ट ध्यान नहीं बनता । प्रभुका ध्यान जब हम एक उत्कृष्ट रूपमें करना चाहें तो उनका एक चैतन्यस्वरूप ज्ञानस्वरूप सहज ज्योतिके रूपमें ही उनका ध्यान करें । तो इससे यह प्रभाव पड़ता है कि जानने वाला हमारा ज्ञान है और इस ज्ञानने ज्ञानके स्वरूपको ही जाना है । तो यहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय एक हो जायें, ऐसी स्थिति बन सकती है, किन्तु सिद्धका आकार या अन्य बातोंमें विचार करनेमें ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय—एक बननेका अवसर नहीं है । निर्णय तो करना है सब, पर जब निर्विकल्प भावना हो तो आत्मस्वरूपका विचार करें तो चैतन्य ज्ञानमात्र प्रतिभासमात्र इस स्वरूपमें विचार करें । इससे वह स्थिति मिलती है जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय एकरूप हो जाते हैं ।

तो यहा सिद्ध भगवानका एक आकारकी अपेक्षा निर्णय दिया गया है, क्योंकि सब प्रकारसे जब हम वस्तुको जानते है तो प्रयोजनभूत बातका हम विशेषरूपसे वहा ध्यान कर पाते है ।

जरमरणजन्मरहिया ते सिद्धा मम सुभत्तिजुत्तस्स ।

देतु वरणाणलाहं बुहयणपरिपत्थण परमसुद्ध ॥११॥

निर्दोष सिद्ध प्रभुसे वरज्ञानलाभकी प्रार्थना—वे सिद्ध भगवान जन्म जरा मरण रहित है । एक शरीरको छोडकर नवीन शरीर धारण करे, यह बात सिद्धमे नही पायी जाती, वे जन्मसे अतीत हो गए । जन्मका कारण है कर्म । कर्म उनके रहे ही नही फिर जन्म कैसे हो ? जन्म तो एक रोग है । यहाँ तो लोग बच्चेके जन्मके समय खुशी मनाते है, पर वह बच्चा दुःखके मारे रोता है । जन्मके समय उस बच्चेको क्या दुःख होता होगा, उसे तो वही समझ सकता है । तो जिन जीवोको शरीर छूटनेपर फिर नवीन शरीर न धारण करना पड़े उनको ही तो मुक्त कहते है । उनका आत्मा अब विशुद्ध ज्योतिर्मय रह गया है, जन्मसे अतीत हो गया । जरा बुढापा यह भी विडम्बना है, यही मनुष्योको देख लो, बुढापा आनेपर कितना क्लेश मानते है ? यदि पहिलेसे ज्ञान न पैदा किया हो और बुढापा आये और साथ ही साथ योग्य सत्तान न हो, पूछने वाला न हो तो उस बूढेकी क्या दुर्दशा होती है, सो यह मभी दिखनेमे आ रहा है । प्रथम तो चाहे सम्पन्नता भी हो तो भी

बुढ़ापेमे बड़ा क्लेश है । खुद उठ बैठ नहीं सकते, सारी इद्रियाँ शिथिल हो गयी, खानेकी इच्छा है, पर खाया नहीं जाता, अन्न पचाया नहीं पचता, तृष्णा और भी अधिक बढ़ गयी । कितनी तरहके क्लेश इस बुढ़ापाके शरीरमे है । सिद्धप्रभुके जब शरीर ही नहीं है तो बुढ़ापा कहाँसे आयगा ? सिद्धप्रभु मरणसे रहित है । मरण हो गया, एक बार निर्वाण हो गया, आयुका क्षय हो गया, पडित पडितमरण हो गया, अब दूसरा शरीर ही नहीं मिलेगा । तो सिद्ध भगवान जन्म जरा मरणसे रहित है, ऐसे सिद्धप्रभु मेरेको उत्तम ज्ञानका लाभ देवे । सिद्धप्रभु ज्ञानलाभ देने अपने स्थानको छोडकर यहा आयेंगे नहीं, न वे अपने स्वरूपका कुछ भी अश किसी दूसरेको दे सकते है, पर सिद्धप्रभुका स्मरण करनेके प्रतापसे मेरी उस ज्ञानकी ओर दृष्टि होती है और उससे ज्ञानलाभ होता है । तो इस पद्धतिसे स्वयंका ज्ञानलाभ पानेमे आश्रय हुए सिद्धप्रभु, अतएव भक्तिमे उनसे प्रार्थना की है कि आपकी भक्तिसे युक्त यह मैं सेवक हूँ, सो मेरेको ऐसे सिद्ध भगवान उत्कृष्ट ज्ञानका लाभ देवें । जो ज्ञानलाभ कैसा है कि बड़े-बड़े विद्वान जनोके द्वारा प्रार्थनीय है । जिस ज्ञानलाभकी बड़े-बड़े ऋषि सत्तने प्रकृष्ट रूपसे चाह की है, जो परम शुद्ध है, जहा रागद्वेषादिक नहीं है, ऐसे ज्ञानका लाभ सिद्ध भगवानके प्रताप से मेरेमे प्रकट होवे ।

किच्चा काउस्सग्ग चउरट्ठयदोसविरहिय मुपग्गिमुद्धं ।

अइयत्तिसपउत्तो जो बदइ लद्धु लहइ परमसुह ॥१२॥

सिद्धप्रभुके निर्दोष वन्दनसे परमसुखका लाभ—इस प्रकार कायोत्सर्ग करके जो अत्यन्त भक्तिसे युक्त होता हुआ सिद्ध भगवानकी वन्दना करता है वह शीघ्र ही परमसुख प्राप्त करता है । कायोत्सर्गकी वदनामे ३२ दोष हुआ करते हैं । तो यहाँ यह चाह की है कि उन ३२ दोषोंसे रहित कायोत्सर्ग कलूँ और ऐसा कायोत्सर्ग करके उस सिद्ध भगवानकी वदना की है । तो आचार्य कहते हैं कि अत्यन्त भक्तिसे युक्त होता हुआ जो सन्तोष पद्धतिसे कायोत्सर्ग वन्दना करता है वह शीघ्र ही उत्तम आनन्दको प्राप्त होता है । सिद्धप्रभुका वदन वास्तविक वदन क्या होता है कि जो सिद्धका स्वरूप है केवल ज्ञान-पुञ्ज है, ज्ञानमात्र उसका निश्चल ज्ञान । श्रावक जन जैसे एक दीपक जलाते हैं तो जब वह दीपककी लौ चलायमान नहीं होती और एक बड़े सुन्दर ढाँचेमें लौ जल रही है तो उसे देखकर यही तो भाव लाते हैं जैसा यह ज्योतिपुञ्ज है, प्रकाश-मात्र इसी प्रकारका निश्चल ज्योतिपुञ्ज प्रतिभास मात्र यह आत्मतत्त्व है । जो-जो पदार्थ आत्मतत्त्वकी सुधि दिलाये वे वे पदार्थ सगुन माने गये । जैसे पानीसे भरा हुआ घड़ा कोई पुरुष या महिला लिये जा रही हो तो उसे देखकर लोग कहते हैं कि सगुन हुआ । उसमें क्या सगुन होता है ? अरे उसे देख-

कर अपने आत्मतत्त्वकी सुधि आती है । जैसे यह घड़ा जलसे पूर्ण भरा है, बीचमें कोई स्थान खाली नहीं है, इसी प्रकार आत्मा अपने प्रदेशोंमें ज्ञानज्योति प्रकाशसे पूर्ण भरा हुआ है, इसके बीचमें कोई एक प्रदेश भी उससे खाली नहीं है । ज्ञान-घन यह आत्मा है । जैसे वह घड़ा इस समय जलघन है । घनरूपमें जल ही जल भरा है, इसी प्रकार यह आत्मा ज्ञान-घन है । घनके कहनेसे कही लोहे जैसा घन न समझना । घन उसे कहते हैं जिसमें किसी दूसरे पदार्थका प्रवेश नहीं है । घनका है यह लक्षण । घन मायने वजनदार नहीं, किन्तु जो है सो वही वही है । उसमें दूसरे पदार्थका प्रवेश नहीं है, क्योंकि दूसरे पदार्थका अश यदि वहाँ मिले तो वह ठोस न कहलायेगा, तो घनका अर्थ जो ठोस प्रसिद्ध हुआ है । वह इसी बलपर हुआ है कि जहाँ दूसरी चीजका सम्बंध नहीं है उसे घन कहते हैं । तो ज्ञानघन आत्माकी सुधि होती है । जलपूरित घड़ा देखनेसे तो वह सगुन मान लिया । तो दीपशिखा देखकर ज्योतिर्मय आत्माकी सुधि होती है । तो दीप भी सगुन माना जाता है । ऐसा आत्मतत्त्व है, उसकी जो वदना करेगा, उसको जो अभेद ज्ञानभावमें लायगा वह शीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त होता है, और निर्वाणमें ही परम आनन्द है । सो हम विशुद्ध आनन्दकी प्राप्तिके लिए सिद्धप्रभुका स्मरण करें ।

तद्यु सिद्धमक्ति

ससारचक्रगमनागतिविप्रमुक्तान्,

नित्य जरामरणजन्मविकारहीनान् ।

देवेन्द्रदानवगणैरभिपूज्यमानान्,

सिद्धास्त्रिलोकमहितान् शरण प्रपद्ये ॥१॥

सिद्धशरणग्रहणका भाव—मैं सिद्धकी शरणको प्राप्त होता हूँ । शरण लेने वाला कौन है और किसका शरण लिया जाता है ? इसमें मुख्य दो ही बातें हैं । जिनको कोई बाधा हो वे तो शरण लेते हैं और जिनके कोई बाधा नहीं है उनकी शरण ली जाती है । कोई बाधा वालेकी ही शरणमें जाय तो उसे क्या शरण मिलेगा ? दुःखी पुरुष दुःखीकी शरणमें जाय तो उसे क्या शरण मिलेगा ? दुःखी पुरुष दुःखीकी शरणमें जाय तो दुःख तो न मिटेगा । मोही पुरुष मोहीकी शरणमें जाय तो मोह तो न मिटेगा । तो शरणमें जाने वाले हैं हम लोग जो कि इस संसारचक्रमें आवागमन कर रहे हैं, और शरण ले रहे हैं हम सिद्ध भगवानकी । वे संसारचक्रमें आने-जानेसे रहित हैं । जब हम उनके स्वरूपका स्मरण करते हैं तो शरण गृह लेते हैं । शरण तो हम अपना ही पाते हैं, पर उनके स्वरूपके स्मरणसे हमें अपने इस स्वभावका ध्यान होता है कि अरे आत्मा तो एक ज्ञानमात्र है, उसमें कहीं गमनागमन

है, कहाँ संसारमे आना-जाना है, वह तो केवल ज्ञातादृष्टा स्व-भावी है । प्रभु इस आवागमनसे रहित है । जब दर्शन करनेके बाद वेदीकी तीन परिक्रमायें लगाते हैं तो तीन परिक्रमाओंमे भी यही भाव है कि गमनागमन किया, अब मैं उस गमना-गमनसे उल्टे चलकर गमनागमनसे रहित हो जाऊँ । मेरा आवागमन न रहे, ऐसा भाव करके प्रदक्षिणा देते हैं ।

सिद्धप्रभुकी जन्मजरामरणविकारहीनता—सिद्ध भगवान् जन्म जरा मरणके विकारोंसे रहित हैं—ये तीनों रोग हैं—जन्म लेना, बुढ़ापा होना और मरण होना । इन तीन विकारों से रहित हैं प्रभु, इसलिये इन तीन विकारोंसे फसा हुआ मैं उनकी शरणको प्राप्त होता हूँ । और जिनकी शरण गही जाती है उनमें कुछ व्यावहारिक बड़प्पन भी रहा करता है । तो ये सिद्ध भगवान् बड़े-बड़े देवेन्द्र व्यन्तरेन्द्रादिक द्वारा पूज्य हैं, और देवेन्द्र ही क्या, बड़े-बड़े ऋषि महर्षि भी उन सिद्ध भगवान्का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं । तो जिसका कुछ प्रभाव होता है उसीकी लोग शरण गहा करते हैं । तो यहाँ वह कहा है कि जो सिद्ध भगवान् बड़े-बड़े ऋषि महर्षि जनों द्वारा पूज्य हैं ऐसे सिद्ध भगवान्की शरणको मैं प्राप्त होता हूँ । वे सिद्ध भगवान् तीन लोकमें पूज्य हैं । तीन लोकके जीवोंके वे एक अधिपति हैं, तीनों लोकके जीव जिनकी स्तुति करते हैं । अब तीनों लोकके जीव हैं अनन्तानन्त, तो वे सब

कहाँ जातते है कि यह अरहत है, यह सिद्ध है । तो समझना चाहिये कि ऊर्ध्व लोकके इन्द्रने जब प्रभुकी शरण गही तो ऊर्ध्व लोकके सभी जीवोंने शरण गही, यह अर्थ हो जाता है । जब गाँवका कोई मुख्य आदमी किसीका आदर करता है तो समझो कि गाँवके सभी आदमियोने उसका आदर किया । इसी प्रकार जब मध्यलोकके इन्द्र, राजा, सिंह जब सिद्धप्रभुको नमस्कार करते है तो समझो कि मध्यलोकके सभी जीवोंने सिद्धप्रभुको नमस्कार किया । इसी प्रकार अधोलोकके इन्द्रने अगर सिद्धप्रभुको नमस्कार किया तो समझो कि अधोलोकके सभी जीवोंने सिद्धप्रभुको नमस्कार किया ।

परमार्थ शरण ग्रहण करनेका उत्साह—तीनों लोक मे शरण गहनेकी बात केवल दो जगह टिकती है, एक तो परमार्थसे अपने आपमे अपने स्वरूपके शरण गहनेकी बात है, दूसरे—भगवान सिद्धकी शरण गहना । इन्द्रियका व्यापार बन्द करके स्वयं जो जान रहा है उसकी ओर दृष्टि रखकर यही तो हूँ मैं ज्ञानमात्र, उसकी ओर भीतर अपने ज्ञानोपयोगको ले जाकर साक्षात् ज्ञानके द्वारा ऐसा समझमे आने लगता है कि यही तो हूँ मैं, इसीका शरण सच्चा शरण है, मैं इसीके निकट रहूँ, अब मुझे कही अन्यत्र अपने उपयोगको नहीं ले जाना है, कही बाहरमे मेरा कोई शरण नहीं है, यह मैं ही अपने आपका शरण हूँ, ऐसा सोचकर यही लगूँ । मैं तो अपने आपके अमूर्त ज्ञानस्वरूपको निरखूँ बस यही सबसे बड़ा काम है ।

बाहरी सर्व कामोंकी उपेक्षा करके अपने आपके स्वरूपमें ही रमण करनेका यत्न करे, यही सर्वप्रथम करने लायक काम है । अपने आपमें ऐसी हिम्मत आनी चाहिये कि बाहरमें कुछ भी होता हो होने दो, कुछ भी घटना घटती हो घटने दो, उससे मेरी कुछ भी बाधा नहीं है, उससे मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं है । समस्त घटनाओंकी उपेक्षा करें और सबसे मुख्य बात अपने आत्माकी शरण गहनेकी है । सो अपने आत्माकी शरणमें जावें, यही एक मुख्य काम है । और इतना अभ्यास बनायें इसका कि हमारे अपने जीवनमें इतना साहस बना रहे कि कुछ भी गड़बड़ बात हो जाय, घन-वैभव कम हो जाय, नष्ट हो जाय तो समझें कि कुछ भी बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ, यह तो साधारण बात है, ये तो जगतके काम ही हैं, उनकी उपेक्षा करनेकी बुद्धि आये और अपने आपके आत्माकी शरणमें रहनेकी उत्तुङ्गता बढ़े, ऐसा अपने भीतरमें यत्न हो ।

परमार्थतः व द्यवहारतः शरण—जैसा मैं अपने स्वभाव को सोच रहा हूँ ऐसा स्वभाव जिनके प्रकट हो गया वे हैं सिद्ध भगवान्, अरहत भगवान् । अरहत भगवान् के तो अभी शरीर का और कुछ अधातियाँ कर्मोंका सम्बन्ध है और सिद्ध भगवान् के न तो शरीरका सम्बन्ध है, न कर्मोंका । ऊपरी बातें भी सब हट गयी । ऐसा जो शुद्ध स्वरूप है उसका स्मरण करें, उसकी शरणमें जायें । दो जगह शरण मानना चाहिये । तीसरा स्थान

कोई शरण नहीं । व्यवहारसे शरण है तो भगवानके गुणोंका स्मरण, ध्यान शरण है । परमार्थसे शरण है तो ज्ञानस्वरूप अपने आत्माकी अनुभूति बनी रहना, उसे ही अपने अनुभवमें लेना, बस यही शरण है, और बाकी दुनियामे कोई शरण नहीं है । यह जीव आज यहाँ है, इस भवको छोड़कर न जाने कब किस भवमे चला जायगा, फिर कौन इस जीवका शरण रहेगा ? जिन भवोंको छोड़कर यहाँ आये है उन भवोंका भी कोई कुटुम्बी आकर यहाँ शरण बना है क्या ? कोई भी तो शरण नहीं रहा । यहाँ भी कुटुम्बी जन परस्परमे अच्छी तरह बोलते हैं, एक दूसरेको सुख-सुविधा भी देते हैं, पर उसमे मुख्य बात यह है कि कोई किसीके लिए शरण नहीं बन रहा, सभी अपने-अपने स्वार्थमे, अपनी कषायमे अपना-अपना काम करते हैं । यदि यहाँ कोई पूछता भी है हमें तो हम कुछ अच्छे हैं अर्थात् हमने कुछ धर्म किया था और इस समय भी हम कुछ धर्मकी बुद्धि रखते हैं, हमारा आचरण अच्छा है, व्यवहार भी हमारा अच्छा है । इस कारणसे लोग हमें पूछते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, तो इसमे भी हमारा अच्छापन काम कर रहा है । जब हमारा ही अच्छापन मिट जायगा तो हमें कोई भी न पूछेगा । तो असलमे कौन हमारा शरण रहा ? हमारी ही कर्तव्य, हमारा ही धर्म, हमारा ही कर्तव्य हमारा शरण रहा, इसके अतिरिक्त दुनियामे हमारा और कोई शरण

नहीं है ।

असरीरा जीवघणा उवजुत्ता दसरो य णारो य ।

सायारमणायारा लक्खणमेय तु सिद्धाण ॥२॥

सिद्धप्रभुकी अशरीरताका महत्त्व—जिन सिद्ध भगवान

की हम शरण गह रहे है वे सिद्धप्रभु कैसे हैं ? शरीररहित है । कभी अपने आप भी एक स्थिर आसनमे बैठकर इस तरह का उपयोग भीतरमे लगायें कि शरीरकी सुधि न रहे कि यहाँ शरीर भी है । केवल एक ज्ञानस्वरूपकी ही सुधि रखें, ज्ञान, जानन प्रतिभास, उजेली, प्रकाशमात्र ऐसा अपने आपमे ध्यान रखे, तब अपनेको भी ऐसा अनुभव हो जायगा कि बस मैं तो यही हूँ । और फिर सोचेंगे बाहरी बुद्धि लगाकर कि मैं शरीररहित हूँ । शरीररहित हूँ—यह तो एक बाहरी बुद्धिमे कहा जाता है, और जब अन्तःबुद्धि रहती है तो शरीररहित हूँ यह अनुभव नहीं रहता, किन्तु मैं यह हूँ, यही मैं हूँ, इतना अनुभव रहता है । जो यह ज्ञान है, जो यह प्रतिभास है बस यही मैं हूँ, और इसी केवलका अभ्यास कर करके यही जीव जब बड़ी ध्यानसाधनामे आता है तो यही परमात्मा बन जाता है । तो वे सिद्धभगवान शरीररहित है । जब शरीररहित है तो सारी आफतोसे रहित हो गये । वे स्वयं शुद्ध है । वयोकि भूख-प्यास, सर्दी गर्मी, माते-रिश्ते, इज्जत पोजीशन, सम्मान-अपमान आदिककी समस्त विडम्बनायें इस शरीरके कारण है । सिद्ध-

प्रभु शरीररहित हैं, इस रूपमे सोचे तो ऐसा ध्यानमे लाते ही यह तुरन्त स्पष्ट निर्णयमे रहता है कि वे प्रभु सर्वबाधावोसे रहित है। सिद्ध भगवान शरीररहित है, इसका मतलब यही है कि वे प्रभु समस्त सकटोसे रहित है। जितने भी सकट हम आपपर आते है वे शरीरके ही कारण आते है। तो यह सिद्ध भगवान शरीररहित है। केवल वह ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञानघन हैं, चैतन्यघन है। वहाँ बस यह चैतन्यस्वरूपमात्र रह गया है, दूसरी चीजका वहाँ प्रवेश नहीं है। तो शरीररहितके रूप मे सिद्धभगवानका ध्यान करना चाहिये और अपनेको भी ऐसा ही विचारना चाहिये कि यह शरीर तो कोई मुर्दा लाश की ही तरह है, कभी जला दिया जायगा। मैं तो इससे निराला हू, जो शरीर छोड़कर जायगा। तो उस ही ज्ञानरूप मे अपनेको भाना चाहिये।

वस्तुतः स्वयंकी शरणरूपता—लोकमे शरणभूत स्थान अथवा उपयोगके विषयभूत दो ही है—एक सिद्ध भगवान, दूसरा अपना आत्मदेव। व्यवहारसे तो सिद्ध भगवान शरण हैं और परमार्थसे अपना अन्तस्तत्त्व शरण है। जब हम सिद्धप्रभु के स्वरूपपर अपनी दृष्टि लगाते है, उन्हे ज्ञानमे लेते है तो उस समय कोई सकट अनुभवमे नहीं रहता। उस स्मरणके साथ अपने आत्माकी प्रतीति भी लगी हुई है। मैं उस ही स्वभावका हू। अपने आपमे समाधान हुये बिना शान्ति नहीं

मिला करती । चाहे कोई कितना ही चाहे, चाहे किसी भी विषयका हम कितना ही ज्ञान करे, पर अपने आपके ज्ञानमे अपने आपका अनुभव आये बिना, अपनी ही बात अपनेमे समझे बिना समाधान नहीं हो सकता । जब लौकिक बातोमे ही यह देखा जाता है कि किसी भी समस्यापर जो हमपर गुजरी है, अनेक रिश्तेदार, अनेक लोग समझाते हैं और वे समझाकर हैरान होकर कह भी बैठते हैं—क्या बतायें इनकी समझमे जरा भी नहीं आता है । कोई इष्टवियोग हो गया, बड़ा भारी धन-वैभवका नुक्सान हो गया, ऐसी स्थितिमे लोग समझाते-समझाते हैरान हो जाते, पर वह शान्त नहीं हो पाता । अरे किन्हीं दूसरोके समझानेपर उसका दुःख दूर हो सकेगा क्या, उसे शान्ति प्राप्त हो सकेगी क्या ? खुदके आत्मा मे खुदकी दृष्टि आये बिना, खुदकी समस्यावोका खुद समाधान पाये बिना कोई समझ नहीं सकता, न कोई शान्त हो सकता । भले ही कोई समझाने वाले कितना ही समझाये, पर समझना तो खुदको ही पडता है । तो जब हम सिद्धभगवानके स्वरूप का स्मरण करते हैं, उनके गुणोका ध्यान करते हैं और वहाँ शान्ति मिलती है तो यह न समझिये कि सिद्धभगवानके गुणोका ख्याल हुआ, इसलिए सन्तोष मिला, बल्कि ख्याल करते समय खुदका भी कुछ कुछ स्पर्श होता रहा, इसलिए सन्तोष मिला । तो परमार्थसे कौन अपना शरण रहा ? खुद

के लिए खूद ही शरण है ।

वास्तविकी विपदा—अहो, यह जीवपर कितनी बड़ी विपदा है कि एक जन्म छूटा, दूसरा जन्म मिला, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं, राजा भी मरकर कहीं कीड़ा बन जाय । आज मनुष्यभवमे उसकी बड़ी पोजीशन भी है, बड़ी इज्जत है, बड़ा चला है और मरनेके बाद कीड़ा-मकौड़ा बन जाय, पेड़-पौधा बन जाय तो अब क्या रहा ? आत्मा तो वही है । तो अपने ऊपर यह कितनी बड़ी विपदा है ? इसपर तो कुछ ध्यान नहीं देते और छोटी-छोटी बातोंको विपदा मानकर व्याकुल रहते हैं । कहते हैं कि हमपर बड़ी अनहोनी हुई । अरे कितनी अनहोनी हुई ? यहाँ तक कि प्राण भी चले जाये तो भी कोई अनहोनी नहीं हुई । वह तो सासारिक परिणमन है, पौद्गलिक परिणमन है । जिस विधिसे जिस ढंगसे जो होना है वह हो रहा है । इसमे अनहोनी क्या ? अनहोनी तो यह है कि अपना चैतन्यस्वभाव है निश्चल ज्ञानमात्र, निस्तरंग और उसकी ये नाना दशाये हो रही है, भ्रम करनेके कारण इस चैतन्यस्वभावपर ये अनहोनी गुजर रही है, इसपर कुछ भी ध्यान नहीं देते । अरे इस जीवनमे जो संकट आ रहे हैं वे कुछ भी संकट नहीं हैं, कोई अनहोनी नहीं है ।

अज्ञानमे स्वयंकी मलिनता दूर करनेकी बेहोशी—जैसे दूसरे जीवोपर जिन्हे हम व्यवहारमे अपना सम्बन्ध नहीं

मानते, उनपर कुछ भी बात गुजरती है तो उसके कैसा ज्ञाता-दृष्टा रहते हैं, वहाँ कोई राग स्नेहकी लपेट नहीं रखते, देखते रहते हैं । ज्ञातादृष्टा वहाँ भी वही है पर एक समझो हँसीमें कह रहे । दूसरेकी विपदा देखकर हम कैसा बड़ा ज्ञान बना रहे है और खुदपर कोई सकट आ जाय तो वहाँपर चिल्ला उठते है कि हमपर तो अनहोनी हो गयी, अपने आत्मस्वरूपकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते कि उसका स्वरूप तो है आनन्द-मयी, पर उसपर कितनी-कितनी प्रकारकी गडबडियाँ हो रही है, उसपर कैसी अनहोनी हो रही है ? इसका कुछ भी ध्यान नहीं है । जब हम एक स्वच्छ सिद्धप्रभुके गुणोंका ध्यान करते है, उनका उपयोगसे दर्शन करते है तौ हमे हमारी मलिनताओं का बोध होता है । जैसे चेहरेपर कही काजल लगा हो तो झट दर्पण उठाकर देखते है और चेहरेपर लगी हुई कालिमाको किसी कपड़ेसे साफ कर डालते है । उस समय कही ऐसा तो नहीं करते कि दर्पणमें दिखने वाली कालिमाको साफ करनेके लिए कपड़ेसे दर्पणको पोछे ? तो जैसे दर्पण देखकर हम आप अपने चेहरेकी कालिमा पोछते है, यो ही समझिये कि सिद्ध भगवान तो एक आईना है, हम उनमें देखते तो वहा है, पर उस माध्यमसे हम अपनी मलिनताके भी दर्शन कर लेते है । स्वरूप तो मेरा इस तरहका है और यह मुझमें कालिमा लगी है तो अब हम सिद्धभगवानको रगड़ें कालिमा छुटानेके लिए

या अपने खुदके आत्माको रगड़ें ? बताओ । लोग भगवानका प्रक्षालन करते हैं और पढ़ते हैं—तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो । तुम पवित्रता हेतु नहीं मज्जन ठयो ॥ यो पढ़ते जाते हैं और तेजीसे भगवानको रगड़ते जाते हैं । अपनी ओर दृष्टि नहीं देते । भगवानको खूब रगड़ते जाते हैं और हर्षपूर्वक खूब तेजीसे पढ़ते जाते हैं । तो सिद्धप्रभुका गुणस्मरण हमें बता देता है कि स्वरूप तो मेरा यह है और वर्तमान प्रसंग यो चल रहा है । तो हम उस वर्तमान कालिमाको दूर करनेका यत्न करें ।

सिद्धप्रभुकी जीवघनता—ये सिद्धप्रभु कैसे है ? ये जीव घन है, जीवत्वसे ठोस है । जीवत्वका अर्थ है—शुद्ध चैतन्य-प्राणेन जीवति इति जीवः तस्य भावः जीवत्व । शुद्ध चैतन्य-प्राणसे जीवे इसका नाम है जीव और उस जीवके भावका नाम है जीवत्व । वह जीवत्व जहाँ ठोस पड़ा हुआ है । ठोस पड़नेके मायने यह है घनरूपसे है, जिसके बीचमें अन्य कुछ न रहे, केवल वही वही रहे, उसका नाम है ठोसपना । जैसे लकड़ी ठोस है, सारभूत है । और देखा होगा—खूब ठोस, सारभूत, घन, जिसको आग भी बड़ी देरसे पकड़ पाती है । लकड़ीमें जो ऊपरका बक्कल (छाल) रहता है वह भी आगमें जलानेपर कुछ देर नहीं लगती है और जो फसफस मुलायम लकड़ी होती है उसको बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है । इसका कारण क्या है

कि जो फसफस लकड़ी होती है उसमें बीच-बीचमें अंतर रहता है, केवल लकड़ी ही लकड़ी ठोसरूपसे नहीं रहती है, और जो सारभूत लकड़ी होती है उसमें बीचमें कुछ भी अन्तर नहीं रहता । धनरूपसे वही लकड़ी रहती है जिस लकड़ीके बीचमें कोई प्रदेश ऐसा नहीं रहता जहाँ कि वह लकड़ी निरन्तर न हो । उसका इतना ठोस होता है कि उसके अन्दर हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती । जैसे एक घड़ेमें पानी भरा है तो वह पानी उस घड़ेमें ठोसरूपसे भरा रहता है, उसके बीचमें कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं बचता जहाँ पानी ठसाठस रूपसे भरा न रहता हो । किसी गागरमें चने भर दिये गए तो वे चने ठोसरूपसे नहीं भरे जा सकते, उनके बीचमें छिद्र रहते हैं, गुंजाइश रहती है । उसमें पानी डालेंगे तो पानी भी समा जायगा । तो ठोस उसे कहा जाता है जहाँ वही-वही चीज निरन्तर हो । तो सिद्ध भगवानमें क्या है ? वह चैतन्यप्रतिभास, शुद्ध जीवत्व, वही निरन्तर है । भावदृष्टिसे अन्तर बिना है, कालदृष्टिसे अंतर बिना है, क्षेत्रदृष्टिसे अन्तर बिना है । जब तीनोंको मिलाकर एक पिण्डदृष्टिसे भी अन्तर बिना है, वह सर्वत्र एक चैतन्यरस विराज रहा है । अनुभवमें भी चैतन्यरसका पान चल रहा है और वृत्तिमें भी चैतन्यका ही वर्तन हो रहा है, ऐसा शुद्ध जीवधनसिद्ध है, ठोस जीवत्व है । हम सब भी धन हैं, पर इसमें रागद्वेष विभावमोह इन सब हवाओंकी गुंजाइश बीचमें

भरी रहती है, हमारा ठोसपन नदारत हो गया है । तो उनका स्मरण करके अपनी ओर दृष्टि देना है कि हे प्रभो ! मैं भी आपकी ही तरह चैतन्यरससे भरा हुआ हूँ, जहाँ न कोई क्लेश है, न अवगुण है, न अन्य कोई परचीज है । ऐसा एक स्वभावी मैं शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ । ऐसी दृष्टि रखकर समानता लाकर सिद्ध भगवानकी भक्ति हो तो वह यथार्थतः सिद्धभक्ति है ।

स्वयंकी सिद्धप्रभुसे समानताका भाव—सिद्ध भगवानके लक्षण बताये जा रहे हैं । साथ ही यह भी ध्यानमें रखना है कि मैं अपने लक्षणोंको जान रहा हूँ । मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान । एक स्वरूपदृष्टिकी बात कही जा रही है । जैसे बिरादरीकी पगतमें चाहे कोई सेठ भोजन कर रहा हो और चाहे पासमें ही बैठा कोई गरीब भोजन कर रहा हो, बिरादरीकी दृष्टिसे सब एक है । वहाँ यदि कोई भेद की बात करता है—सेठको ज्यादा लड्डूकी पूछे और गरीबको कम पूछे तो सब लोगोंकी दृष्टिमें वह परोसने वाला गिर जाता है और परोसने वालेको भी शर्मिन्दा होना पड़ता है और उसे अपने दिलको भी सताना पड़ता है । वह प्रसंग तो एक बिरादरीका है । वहाँ अमीर गरीब सब एक समान है, पर भोजन करके उठे, सब अपने घर गये, सभी लोग अपने-अपने कारोबार में लग गये । तो अब वहाँ समानताकी बात नहीं रही । सेठ

जैसा काम करेगा, गरीब जैसा काम करेगा । तो ऐसे ही हम और सिद्धभगवान कारोबारकी दृष्टिसे तो बराबरी नहीं रखते । वे अपने अनुपम ज्ञानानन्दका अनुभवन कर रहे हैं और यद्वा अपने पाये हुए थोड़ेसे ज्ञानानन्दमें अपना समय बिता रहे हैं, लेकिन जब स्वरूपदृष्टिका प्रसंग आया, जब उस द्रव्यके सत्त्वके देखनेकी बात आयी तो वहाँ प्रभु और हम सब जीव एक समान हैं । वहाँ जो भेद डालते हैं मोहमें वे कभी अपनी उन्नति नहीं कर सकते ।

सिद्धप्रभुकी दर्शनज्ञानोपयुक्तता—सिद्धप्रभु दर्शन और ज्ञानमें उपयुक्त है अर्थात् ज्ञानमें उपयोग है, दर्शनमें उपयोग है, ज्ञातादृष्टा है, जानन देखनहार हैं । अरे तो यही तो अपना स्वरूप है । जब हम इस स्वरूपसे अधिक कुछ करते हैं, जैसे रागद्वेष करना, परवस्तुको अपना मानना, तो यो समझो यह हम भगवानसे बढ़कर चल रहे हैं । तो जैसे लोग समझाते हैं अपने बच्चेको कि देखो बेटा ! जो अपनी कुलकी रीति है उसके अनुसार चलो, उससे बढ़कर कुछ मत दिखावो । बढ़कर दिखावोगे तो कुछ ही दिन बाद तुम हर तरहसे लुट जावोगे । अपनी कुल रीतिके अनुसार चलो । तो इसी तरह हम आपको भी यह उपदेश है कि देखो तुम—उस चैतन्य कुलके हो, सिद्ध भगवानके वशके हो । जैसी उनकी रीति है उसके अनुसार तुम यहाँ चलनेका प्रयास करो । उनसे बढ़कर मत चलो । बढ़कर

चलनेके मायने छोटे पथमे चलना । प्रभु नही जानते हैं कि यह अमुक प्रसादका, अमुक लालका घर है और हम आप जानते हैं, तो यह प्रभुसे बढकर चलना हुआ कि नही ? आप समझते हैं कि यह मेरा घर है और भगवान नही जानते कि यह इनका घर है । क्या भगवान जानते होंगे जैसा हम आप यहाँ विपरीत जाना करते हैं ? तो देखो जानकारोमे भगवानसे भी अधिक बढ करके हम आप बन रहे है । बढकर नही बन सकते, परन्तु उसका अर्थ यह लेना कि हम आप कुबुद्धिमे बढकर चल रहे है । भगवान अपने ही प्रदेशमे, अपने ही घर मे सीधे-सादे बहुत शान्तिसे विश्रामसे स्थित होकर अनन्त आनन्दामृतका पान कर रहे है, और यहाके ये ससारी जीव अपने घरकौ तो जानते ही नही । यहासे हटकर परवस्तुवोकी शरण लेकर आकुलताओका विष पीते जा रहे है । यह प्रभुसे बढकर चलनेकी बात है कुबुद्धिमे ।

स्वभावदृष्टिसौख—प्रभुके लक्षणको जानकर हम अपने आपमे भी उस प्रकारकी दृष्टि बनायें कि यह मेरा ही लक्षण है, पर हो क्या गया ? किसी माका लाल यदि कुछ व्यसन मे पड गया, खोटी चालमे पड गया, अब जब लोग उस मासे शिकायत करते हैं—देखो तुम्हारा लडका कैसा खोटा हो गया ? तो मा कहती है कि मेरा लडका तो भला है, खोटा

नहीं है, यह खोट तो उस लडकेकी पड़ गयी है, जिसके सगमे यह रहा करता है । तो मा की अपने बच्चेके उस गुणपर दृष्टि है, और जो अवगुण आये है वे एक उपाधिसे आये है, सगति से आये है । अरे तो उस ही की तरह हम भी तो अपनी दृष्टि बनायें । मैं खराब नहीं हूँ, मैं तो प्रभुके ही वशका हूँ और मैं भगवानका सच्चा पुत्र हूँ । पुत्र उसे कहते है जो वंशको पवित्र करे, कुलको पवित्र करे उसे पुत्र कहते है । मेरा कुल वही चेतना ज्ञान दर्शन । उसको पवित्र करनेका अर्थ है कि शुद्ध तत्त्वका ज्ञान करके जिस द्रव्यका जो स्वरूप है उस स्वरूपका अवगम करके उपेक्षाभाव करना और अपने आपके उस शुद्ध स्वरूपमे स्थित होकर अपनेको पावन बनाना, यही मेरा काम है, और ऐसा मैं हूँ । मेरे स्वभावमे यह बात है, लेकिन जो खोट हो गयी है वह उपाधि की है । मेरे स्वभावमे खोट नहीं है ।

सिद्धसम स्वरूपकी निःसंदिग्धता—भैया ! सभी जानते है कि पानीका स्वभाव गर्म है या ठंडा ? ठंडा है । किसीको यह भ्रम नहीं है कि पानीके स्वभावमे गर्मी है । तभी तो तेज गर्म हुए पानीको भी ठंडा करनेकी जरूरत होनेपर तुरन्त उसे किसी बड़े बर्तनमे फैलाते है और पखेसे हवा करने लगते है । किसीको यह भ्रम हो जाय कि पानीका तो स्वभाव ही गर्म है तो वह उसे ठंडा करनेका यत्न कर सकता है क्या ? क्यों

फैलायेगा पानी, क्यों पंखा चलायेगा उसपर ? तो इसी प्रकार यदि अपने आपके बारेमें यह भ्रम हो जाय कि रागद्वेष करना तो मेरा स्वभाव ही है, ऐसा मोहमें रहना यह तो मेरा काम ही है । जब तक यह भ्रम है तब तक उसमें यह बुद्धि ही नहीं जग सकती कि मैं रागद्वेष मोहसे हटकर अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप में उपयुक्त होऊँ । जो-जो बातें प्रभुमें प्रकट हैं वे वे सब बातें मेरे स्वभावमें हैं । बस एक ही इसका गुर समझ लीजिये । जैसे गणितज्ञ लोग हिसाबका गुर बनाया करते हैं । जैसे जो-जो बातें उस ठंडे निर्मल जलमें व्यक्त हैं वे वे सब बातें सतत जलमें स्वभावरूपसे हैं, इसमें कोई सदेह नहीं । इसी प्रकार अपने आपके स्वरूपका भी सिद्ध भगवानके स्वरूपका स्मरण करके भान करे और उसमें कोई सदेहकी बात न रखे ।

सिद्धप्रभुकी साकारनिराकाररूपता—सिद्ध भगवान का लक्षण आकारदृष्टिसे कह रहे हैं कि वह साकार भी है और वह निराकार भी है । जैसे सिद्धकी मूर्ति मंदिरमें देखते हैं, एक पीतलके पत्रमें पुरुषाकार कुछ खुदी रहती है ना, उस सिद्धकी मूर्तिको ही देखकर आप बतलावो कि वहाँ आकार है अथवा वह निराकार है ? बुद्धि दोनों बातोंको पकड़ लेगी । है तो निराकार, जिस तरहसे यह अरहतकी मूर्ति है । पद्मासनसे विराजी यह पाषाण धातुकी जो मूर्ति है उस तरहका आकार यह नहीं है इसलिए तो निराकार है, मगर सर्वथा निराकार

तो नहीं, अम्यथा ये सब लोग कैसे अगुनी उठाकर बता सकेंगे कि यह सिद्धकी मूर्ति है, यह अरहतकी मूर्ति है, यह अमुक त्थैर्यकरकी मूर्ति है । आकार है वहा । इसी प्रकार सिद्धका जो आत्मा है वह आत्मा निराकार है । वहा कोई पिण्ड नहीं है, कुछ भी चीज वहा नहीं पायी जाती । जैसे कि शरीर अवस्था मे कुछ आकार प्रकटमे मिलता है । केवल आत्मा ही आत्मा रह गया, इस दृष्टिसे वह निराकार है, लेकिन जिन प्रदेशोमे ज्ञानघन विराजमान है, जहा ज्ञान और आनन्दका प्रचुर वास है, ऐसे ज्ञानानन्दघन स्वरूपका अनुभवन कितनी जगहमे चल रहा है उनके ? कितनेमे उनके उस स्वरूपका परिणामन हो रहा है । यह तो बात अब भी है ना, बस उस दृष्टिसे वह साकार है । जैसे यहा कुछ तकलीफ हो जाय शरीरमे अथवा बाहरके कोई पदार्थ प्रतिकूल हो जाये, अनुकूल न रहे तो मन मे वेदना होती है, तो बतलावो कितने स्थानमे वेदना हुई ? जितना आत्मा फैला है उतनेमे अनुभवन होता है । तो विशुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूपका वहां सिद्धप्रभुके जितने स्थानमे अनुभवन होता है उस दृष्टिसे साकार है । ये सिद्धभगवानके लक्षण है, उन्हें जानकर हम अपने आपमे भी उन लक्षणोको देखें और उत्साह बनाये कि इन सब जालोको फेककर मुझे तो वही स्वरूप प्राप्त करना है ।

मूलोत्तरपयडीण बंधोदयसत्तकम्मउम्मुक्का ।

मगलभूदा सिद्धा अट्टगुणातीदससारा ॥३॥

सिद्धप्रभुकी सर्वसारता—अवस्थाकी दृष्टिसे सब जीवोंमें लग रहा होगा ऐसा कि मनुष्य सबमें अच्छे होते हैं । और आगे बढ़े तो उन मनुष्योंमें जो निराकुल हो, ज्ञानी हो, विरक्त हो, जिन्होंने अपना सच्चा दर्शन पाया हो, जो अपने आप अपनी ही कलासे अपने आपमें तृप्त और आनन्दित रहते हो वे सार हैं । फिर और आगे बढ़ो—उन योगियोंमें भी जो योगीन्द्र हैं, स्नातक हैं, ऐसे सकलपरमात्मा वे सार हैं, और फिर आखिरी चरम पवित्र सर्वतः शुद्ध अवस्थाको देखकर कहो कि सर्व जीवोंमें सारभूत जीव सर्वश्रेष्ठ सिद्ध भगवान् हैं । अभी किन्हीं बच्चोंसे ही पूछें कि तुम्हें अच्छा बनना है कि बुरा ? तो हर एक बच्चा यही कहेगा कि हमें तो अच्छा ही बनना है । तुम्हें थोड़ा अच्छा बनना है कि बहुत अच्छा ? तो इसपर भी प्रत्येक बच्चा यही बोलेगा कि हमें तो बहुत अच्छा बनना है । तो अब यह देखो कि बहुत अच्छा कौन है ? तो सबसे अच्छे हैं सिद्धभगवान् । तब यही ठानो कि हमको तो सिद्ध-भगवान् बनना है । दर्जा एक-दो की भी किताब पढ़ने वाले आजकलके बच्चे बड़े चतुर हैं । वे जानते हैं कि हमको तो बी. ए. , एम. ए. पास बनना है, हमें तो इतना ऊँचा विद्वान् बनना है । तो जो सबसे ऊँचा आदर्श हो उसपर यदि अपनी

सर्केतदृष्टि न जाय कि हमें तो यह बनना है तो वह कभी वैसा उच्च नहीं बन सकता । संगीत सीखने वाला जिसे केवल अपने गाँवका ही कोई उस्ताद मिल गया है, सीख रहा है सरगमविधिसे संगीत बाद्य, किन्तु उसके चित्तमें कोई एक संगीतका महान् विद्वान् बसा हुआ होता है जो उसकी समझमें आया हो कि मुझको तो ऐसा बनना है । जो भारतमें सर्वोच्च संगीतज्ञ कलाका विशारद हो उसपर दृष्टि जाती है और करता है काम अपनी शक्ति माफिक तो ऊँचासे ऊँचा आदर्श, जिससे बढ़कर और कुछ न हो वह हम आपके चित्तमें उद्भूत रहना चाहिये, नहीं तो यह मनुष्य क्या है ? एक मिट्टीका जैसा पुतला है । जिसे अपने भविष्यका ही पता नहीं कि मुझे क्या बनना है, कैसा बनना है तो फिर उसे क्या कहा जाय ?

सिद्धप्रभुकी कर्मबन्धोदयसत्त्वरहितता—सर्वोत्कृष्ट जीव है सिद्धभगवान् । उनका वर्णन हुआ है कि वे आनन्दमय हैं, शरीररहित हैं, उत्कृष्ट बातें बतायी गई थी, उन्हीं सिद्धभगवान् के सम्बन्धमें यहाँ यह कह रहे हैं कि मूलकर्म और उत्तरकर्मके बन्ध उदय सत्त्वसे वे रहित हैं । यहाँ हम आप ससारी जीवोंके साथ कर्म भी अनन्त बँधे हुए हैं और ऐसी भी वर्गणायें साथमें लगी हुई हैं कि कषायभाव किया कि उस ही समय वे वर्गणायें कर्मरूप हो जाती हैं । सभी लोग कहते हैं कि जीवोंके साथ कर्म लगे हैं, पर कर्म कैसे होते हैं जो लगे हैं, इस बारेमें वर्णन

कोई नहीं बनता, सबके तकदीर है, भाग्य है, कर्म है, ऐसा साधारण तो कह देंगे, पर उस तकदीरका रूप रंग क्या है, आकार प्रकार क्या है, उसमें क्या गुण है, उसकी क्या दशा होती है ? इस बारेमें सब मौन रहते हैं, किन्तु जैनदर्शनके ग्रन्थोंको देखिये, इतनी उच्च विज्ञानकी निधि बनी बनाई हुई आपके घरमें है, मंदिरमें है, पर निरखना नहीं चाहते; देखना नहीं चाहते । वे कर्म क्या है, कैसे बँधते हैं, कब तक ठहरते हैं, उनका रूप रंग क्या है, वे किस आकारमें हैं, कैसी शक्ति है, क्या गुण है, कैसे वे भड़कते हैं, कैसे वे फल देते हैं ? ये सब बातें स्पष्ट रूपसे खूब लिखी हुई हैं, जिनके अध्ययनसे ऐसा स्पष्ट ज्ञान होता है कि जैसे किसीके बारेमें बात कर रहे हो ।

कर्मका निर्देशन—कर्म क्या है ? सन्तोंमें यो समझिये कि इन ससारी जीवोंके साथ सूक्ष्म पौद्गलिक तत्त्व कार्माण-वर्गणा नामका सहज लगा हुआ है । जिसे सस्कृतमें कहते हैं—**विस्रसोपचय** । जो अभी कर्मरूप नहीं है । कर्मरूप है वे भी लगे हैं । तो जो कर्म बन बैठेंगे वह चीज जीवके पास अब भी है । जहाँ कषायभाव जगा वहाँ वे कर्म बँध जाते हैं । कोई छिप करके पाप करे तो चाहे लोगोकी आखसे छिप जाय, मगर जीवके साथ लगे हुए जो वे विस्रसोपचय है उनसे छिपकर कहा जायगा ? जिस समय खोटे भाव हुए उस ही समय वे कर्म अच्छे या बुरे रूपमें बध जाते हैं, और उसी समय

उसमे शक्ति, प्रकृति पड जाती है कि ये कर्म इस प्रकारके दुःख देनेके कारण बनेगे, इतने समय तक जीवके साथ लगे रहेगे, और अलग होनेके समय ये कर्म ऐसा बलेश देकर विदा होंगे, जिसको भक्तजन प्रभुभक्तिके समय कहा करते ना कि कर्मों के विध्वंसके लिए मैं धूप चढ़ाता हूँ। वे कर्म कौनसे है जिनके विध्वंसकी भावना भक्तजन कर रहे ? वे कर्म इस जीवके साथ लगे हुए है। देखो जीवोमे कितनी विभिन्नतायें है—कोई मूर्ख है, कोई ज्ञानी है, कोई धनी है, कोई गरीब है, किसीका यश है, किसीका अच्छा काम करके भी कोई यश नहीं है आदिक विषमतायें उन कर्मोंको ही तो सूचित करती हैं। जैसा जिनका उदय है, वैसा उनका बतवि चल रहा है। निश्चित समझिये कि जो कुछ हम करते है उसका फल हमे भोगना होगा। बिरला ही कोई महापुरुष, विचित्र शक्ति ऐसी एकदम पा ले तत्त्वभावना, ज्ञानभावना, ज्ञानानुभूति आदि, उसके प्रसादसे बहुत काल तक टिकने वाले कर्मोंको जल्दी ही अभीसे खपा ले, उदयमे ला दे, उदीरणा कर दे, बिगाड दे, पर बिरले ही जीवकी यह बात है। खूब सोच-विचारकर सावधानीसे हमे अपना व्यवहार विचार बनाना चाहिये, जिससे हमारा आत्मा, हम खुद स्वय किसी विपत्तिमे न फसे और इस ससारके सकटोमे बहुत लम्बे काल तक न रुले। तो ऐसे उन कर्मोंके जो मूलमे तो ८ प्रकारके है और उनके उत्तर

भेद १४८ है और असलमे कितने है, इसकी हम आपको गिनती नहीं, असख्यात है। तो उन असख्यात कर्मोंके बन्धसे भी जो रहित है, उदयसे भी रहित है, सत्त्वसे भी रहित है, ऐसे सिद्धभगवानका स्मरण किया जा रहा है भक्तिमे।

सिद्धप्रभुकी मंगलरूपता—वे प्रभु मंगलरूप है। जब किसी कार्यको करने चलते है तो हम सगुन ढूढते है। जब कोई सगुनकी बात दिख जाय तब इस कार्यको करे तो हमे उस कार्यमे सफलता प्राप्त होगी। तो कार्यसिद्धिके प्रसंगमे उस सिद्धप्रभुका स्मरण करो ना, उससे बढकर सगुन क्या मिलेगा? और उससे उत्कृष्ट मंगल क्या होगा? वे सिद्धप्रभु मंगलभूत है। किसी समय विशेष रिवाज था कि विवाहका अवसर हो तो जैसे एकदम आटा पिसाया उसको किसी बडे बर्तनमें भरना है तो णमोकार मत्र पढकर भरा जाता था। यो ही जो भी काम शुरू किया जाता था उसके शुरू करते समय णमोकार मत्र पढा जाता था। धवलामे भी आया है कि व्यवहारके कार्योको भी मंत्राराधनापूर्वक करो। तो यह क्या है? यह मंगल है।

सिद्धप्रभुकी गुणात्मकता व अतीतसंसारता—सिद्धप्रभु अष्टगुणोसे युक्त है। क्या है उनमे? वे क्या चीज है? जो सम्यक्त्व भाव है, स्वच्छ भाव, विपरीत अभिप्रायरहित शुद्ध चैतन्यभाव वह वहाँ प्रकट है, वे अपने आपका साक्षात्कार करते है। यहाँ तो जीवोको अपना ही पता नहीं, दूसरोका

भी पता नहीं । कोई कहे कि मुझे अपना पता नहीं तो दूसरे का तो है । तो दूसरेका भी पता नहीं है । जैसे अपना परिचय न होकर शरीरको माना कि यह मैं हूँ, इसी प्रकार दूसरे जीवों का भी परिचय न होकर बाहर रहने वाले शरीरोंको माना कि ये दूसरे जीव हैं । बहिरात्माओंकी ऐसी ही दशा है । जैसे स्वप्नमें हम आप अटपट जो चाहे देखते रहते हैं, यह जंगल है, यह शेर है, यह नदी है आदि, पर जग जानेपर वे कुछ भी चीजें वहाँ नहीं दिखती, ऐसी ही हालत यहाँ है । अनेक विकल्प करते हैं, परस्परका व्यवहार करते हैं, वे सब भूठ निकलते हैं । इसी भवमें तत्त्वज्ञान जगनेपर मालूम कर लेते हैं कि वह सब भूठ था । वह सब सिनेमाका खेल था । यहाँ तो विपरीतता लग रही है ना । सिद्धप्रभुका वह चैतन्यस्वरूप स्वच्छ है, वे सिद्धप्रभु अपने आपको देखते हैं, साक्षात्कार करते हैं और अपनेको व सारे विश्वको जानते हैं । जहाँ सबकी एक-सी अवस्था है, जहाँ शरीर नहीं है, जहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं है, जहाँ ऐसे उच्च गुण प्रकट हुए हैं वे हैं सिद्धभगवान् । अब वे ससारसे अतीत हो चुके हैं । कोई सकट नहीं रहा । अब थोड़ा ध्यानमें लावो कि जिस आत्माके शरीर भी नहीं रहा, न कभी हो सकेगा, केवल ज्ञान ही ज्ञान है उसको क्या सकट है ? वह ज्ञानानन्दमय है, ऐसे सिद्ध भगवत् परमात्मा सबको मंगलरूप हों ।

अट्टविहकम्मवियला सीदीभूदा गिरंजणा गिच्चा ।

अट्टगुणा किदकिच्चा नोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥४॥

सुखी होनेकी होड़ — विशुद्ध आत्यंतिक शाश्वत आनन्द का धाम कौन है ? वह है सिद्धात्मा । जैसे हम इस लोकमें किसी पुरुषकी विशिष्टता जानकर उसके निरखनेको उत्सुक रहते हैं ऐसे ही जगतकी समस्त आत्माओंमें विशिष्टता है सिद्ध प्रभुकी । सोचिये कि आत्मा जहाँ आत्मा ही रहे, आत्माके अतिरिक्त अन्य कुछ जिसके साथ न हो, ऐसी स्थिति होना सबसे उच्च और विलक्षण स्थिति है ना । उसके देखनेको हमें उत्सुक रहना चाहिये, उस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये । ओह शान्त है तो यही है प्रभु । हम दूसरोको सुखी जानकर उनसे सुखकी होड़में लगते हैं, बस यही आदत तो है हम सबकी । जैसे कोई प्रश्न रखे कि आजकल लोग धनकी होड़में क्यों ज्यादा लगे हैं, क्या पेटमें खानेके लिए अनाज नहीं या तन ढाकनेके लिए दो-चार कपडोंकी मुश्किल है ? फिर क्यों धनकी होड़में इतना अधिक लग रहे हैं ? तो यो लग रहे हैं कि सभी जीवोंकी एक आदत है कि किसीको सुखी देखा सो मैं इससे अधिक सुखी हो जाऊँ, ऐसी बात उसके मनमें आ जाती है और वह उससे उस सुखके लिए होड़ मचाने लगता है । तो बात तो अच्छी है, दूसरोको सुखी देखकर वैसा ही सुखी बननेके लिए होड़ लगाना, यह कोई बुरी बात नहीं है ।

यह तो अच्छी ही बात है, पर उस मुखके लक्षणमे भूल कर ली ह । अरे जिन्हे ये जीव मुखी समझ रहे है वे सुखी है कहाँ ? अभी उनके पास तीन-चार दिन रहनेमे मिल जाय तो फिर सही पता पड जाय कि वे कितने तो सुखी हैं और कितने दुःखी है ? जैसे मुखानन्द सेठके पास एक मुनिने अपने शिष्य को भेजा तो वह शिष्य तो एक माहमे मुखानन्दकी विरक्तिकी बातको पाहचान पाया था, पर यहाँ तो उन सुखी दिखने वाले लोगोके पास यदि तीन-चार दिन भी रहनेको मिले तो पता पड जायगा कि किस तरहसे दुःखमय अथवा आकुलतापूर्ण उनका जीवन व्यतीत होता है ? ये टाटा, बाटा आदिक जो कि कुछ धनिकोमे बडे प्रसिद्ध है, जरा उनके पास तीन-चार दिन ही रहकर उनकी हालत देख लो । तो इस जीवने लक्षण मे भूल की । इसने सुखके लक्षणको नहीं पहिचाना । सुखी होनेके लिए यदि सुखी दिखने वालोसे होड लगाये तो यह तो प्रशंसाकी बात है । लेकिन जरा इस बातपर तो विचार करो कि वास्तवमे सुखी है कौन ? तो सुखी है वे केवली भगवान, जो कि ज्ञानपुञ्ज रह गये । तो सुखी होनेके लिए होड लगावो इन केवली भगवानसे । कौन है आत्यंतिक स्वाधीन आनन्द-मय ? जो आत्मा समस्त कर्मोंसे रहित, शरीरसे रहित, केवल अपने आपके अस्तित्वमे है, केवल उस ही अस्तित्व वाला रह गया, बस वही है परमसुखी, अनन्त आनन्दमय ।

सिद्धप्रभुकी निष्कर्मता और शान्तरूपता — जो आत्मा

अष्ट प्रकारके कर्मोंसे रहित है वह सिद्धभगवान् हमारा उपा-
सनीय है, आदर्श है । चौबीस घटेमे चलते-फिरते, उठते-बैठते
किसी भी जगह रहते हुए, दो-चार दस बार तो सिद्धप्रभुका
स्मरण हो जाना चाहिये, भीतरसे । इस दृष्टिसे कि वे है सिद्ध,
जो कि कर्मोंसे रहित है, केवल आत्मा ही आत्मा है, परम-
प्रभु है, वही स्वभाव मेरा है, इतना स्मरण दिन-रातमे चार-
छः बार होना जरूरी है । जिसका हमे स्मरण भी न रहे,
सुधि भी न रहे उसको हम पायें कसे ? तो ये सिद्धप्रभु अष्ट
कर्मोंसे रहित है और शान्त है, परम आनन्दमय है । जैसे
यहाँ कुछ बात देखकर अनुकूल प्रतिकूल दृष्टिमे लेकर कुछ न
कुछ तरंग बना लेते है, सुख दुःख किसी भी प्रकारके क्षोभकी
बात अपनेमे बना लेते है तो उसके साधन ही हमारे पास है ।
कर्म लगे है, शरीरमे बसे है, विषयकषायोकी योग्यता है,
मलिनता है, ये प्रसंग आते है, पर सिद्धभगवान्मे ये प्रसंग
नही आते । वे सिद्ध तो लोकाग्रभागपर है और यही कही
होते तो भी प्रसंग न आते । यहाँ क्या होते नही ? सिद्ध नही
होते तो सकलपरमात्मा तो यही मध्यलोकमे होते है, पर वे
किसी भी बातसे क्षोभको प्राप्त होते है । जहाँ आने-जाने, ठह-
रने आदिकी व्यवस्था इन्द्र करे और ऐसी उच्च व्यवस्था कि
जहाँ ठहरे हो वे सकलपरमात्मा । वहाँ पहिलेसे ही समवशरण

बन जाता है । विहार करते हो तो एक पैर आगे धरा कि एक-एक कमल ओर बन गया । चारो ओर २२५ कमल रचे जाते हैं । और आगे बढ़े तो १५ कमल और रच दिये, तो ऐसी हुजूरीमे रहना, ऐसी भक्तिमे रहना, जहाँ बड़ो-बड़ोका काम बन रहा । ऐसे बड़े ठाठके बीच अरहत प्रभुको कोई क्षोभ होता है क्या ? नहीं होता । वे वीतराग है । वे जो करते हैं वह अपने लिए करते हैं । यहाँ क्षोभ क्यों होता है कि हम आप यह दृष्टि बनाये बैठे हैं कि यह सब कुछ मेरा है, पर सिद्धभगवान तो इन सभी झगड़ोसे मुक्त है, इस कारण वे अत्यन्त शान्त हैं ।

सिद्धप्रभुकी निरञ्जनता—सिद्धप्रभु निरञ्जन है । द्रव्य-कर्म, भावकर्म, नोकर्ममल, विभावविकार, क्षोभ तरंग आदिक कुछ भी उनमे नहीं है । वे समस्त अञ्जनोसे दूर है । जैसे अञ्जन आँखमे फैलकर चिपक ही तो जाता है, तो अञ्जन कहा है उन सब मलोको । रागद्वेष कर्म ये अञ्जनकी तरह चिपके हुए होते हैं संसार अवस्थामे, लेकिन वे प्रभु उनसे मुक्त हो गये । वे प्रभु अब निरञ्जन है । ऐसे वे कब तक रहेंगे ? वे नित्य है । सदा ऐसे ही अनन्त आनन्द, अनन्तशक्ति, अनन्त-ज्ञान, अनन्तदर्शनसे युक्त रहेंगे । त्रिकालमे भी कभी वे वहाँसे नीचे नहीं गिरते । मोक्षके विषयमे अनेक लोगोकी अनेक कल्पनाये हैं । किसीका कहना है कि जीव रागसे रहित कभी

होता ही नहीं । राग कम हो गए—उसीका नाम है मोक्ष, वैकुण्ठ । और चिरकालके बाद वह राग उखड़ गया, सो फिर जन्म लेना पड़ता है । कोई लोग मानते हैं कि मोक्ष हो जाने पर फिर वहाँ कुछ भी नहीं रहता । जैसे दीपक बुझ गया, ऐसे ही यह आत्मा बुझ गया, कुछ नहीं रहा, मोक्ष हो गया, पर जो सत् है उसका कभी विनाश भी हो सकता है क्या ? वह तो है, वहाँ विभाव परभाव नहीं, यही मोक्ष है ।

मुक्तिस्वरूपके जाननेका अनायास प्रयास—मुक्ति क्या है, उस मुक्तिके सम्बन्धमें हम आप यदि जाननेका प्रयास करें तो भली-भाँति यहाँ मुक्तिका स्वरूप जान सकते हैं । संकल्प-विकल्प क्षोभ आदि छोड़कर समस्त बाह्य पदार्थोंको अभिन्न असार जानकर उनका ख्याल छोड़ दें दो-चार मिनटको ही, फिर आप जहाँ रह रहे हैं, रहे, कहीं आपका घर नहीं छुटाया जा रहा है, पर एक उपयोगमें रात-दिन वैभवको ही बसाये रहे, दिनमें उसे समाये रहे, उस भारसे किसी दिन, किसी क्षण तो सहित होकर विश्राम लेना चाहिये । लोग माहभर काम करके एक-दो दिन तो विश्राम लेते हैं । यह दिलके व्यायामकी बात कह रहे हैं । यह दिल रात-दिन उलझनोंमें, विकल्पोंमें, परदृष्टिमें, परको अपना माननेमें निरन्तर लग रहा है, इसे कुछ छुट्टी देना चाहिये या नहीं, कि सदा ऐसे ही जोतना चाहिये ? अगर छुट्टी देना चाहिये तो छुट्टी यह है कि

२४ घटेमें दो-चार मिनट तो कभी सामायिक आदिकके रूपमें ऐसा दिलको खाली बना लें कि ये कोई भी बाह्यपदार्थ बाह्य-परिवार, सम्पदा, शरीर, पोजीशन आदिक कुछ भी दिलमें न रहे और इस तरह ठानकर बैठ जाये कि मुझे तो एक केवल खालिस रहकर अनुभव करना है कि सत्य क्या है इसमें ? इसीलिए हमने समस्त परको दिलसे उतारकर फेंकनेकी धुनि बनायी है । दो-चार मिनट तक दिलको विश्राम तो दें, और तब अपने आप यह समझमें आयगा कि मुक्ति क्या चीज होती है, मुक्तिमें कैसा आनन्द हुआ करता है ?

सिद्धप्रभुका अष्टगुणात्मकत्व, कृतार्थत्व व लोकाग्रवास—

सिद्धप्रभु स्वाश्रित, परमपवित्र अनन्त चतुष्टयमें नित्य रहा करते हैं । वे अष्टगुणोंसे सहित हैं, कृतकृत्य हैं । जो करने योग्य कार्य है वह सब प्रभुने कर लिया । उन्हें अब कुछ करने को रहा ही नहीं । वे तो अपने ज्ञानरसमें लीन हैं, जानते हैं । क्या परमें करनेको रहा ? ऐसे ये सिद्धभगवान लोकके अग्र-भागमें रहते हैं । लोकके शिखरपर विराजे हैं, और अपने परम ज्ञानज्योतिके ऐश्वर्यसे सतत आनन्द भोगते रहते हैं । ऐसे सिद्धप्रभुका इस भक्तिमें स्मरण किया जा रहा है, जो सर्वोत्कृष्ट है, उसकी ओर हमारी दृष्टि होगी, तो हम भी अवगुणोंसे हटकर गुणोंमें समृद्ध होंगे और सुखी हो सकेंगे । जैसे ये सिद्ध प्रभु सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, अगुरुलघु, अवगाहना, सूक्ष्मत्व,

अनन्तवीर्यत्व, अव्याबाध—इन अष्टगुणोंसे युक्त है, ऐसे ही अष्टगुण हम सबमें है, शात प्रयासके द्वारा विकसित होते हैं। जैसे ये सिद्धभगवान् कृतकृत्य है, ऐसी कृतकृत्यता हममें भी है, तत्त्वज्ञानसे प्रकट होती है। ये सिद्धप्रभु लोकाग्रवासी है, सो ऊर्ध्वगमनस्वभावके कारण निर्मल सिद्धात्मा वहाँ ही अवस्थित होते हैं। उनके ध्यानसे यह यह विकास निकट हो जाता है।

सिद्धा णट्टमला विसुद्धबुद्धी य लद्धसम्भावा ।

तिहुवणसिरसेहरया पसियतु भडारया सव्वे ॥५॥

सिद्ध भगवन्तोसे प्रसादकी प्रार्थना—भट्टारक सर्व सिद्ध भगवान् प्रसन्न होवें। भट्टारकका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। तो सिद्ध प्रभु प्रसन्न होते हैं क्या? हाँ वे प्रसन्न होते हैं। हमपर प्रसन्न नहीं होते, किन्तु खुदपर प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होनेका अर्थ खुश होना नहीं, किन्तु निर्मल होना है। जैसे शरद ऋतुमें छोटी-छोटी ततैया प्रसन्न हो जाती हैं। तो प्रसन्नका अर्थ है निर्मल होना। तो निर्मल होनेमें ही सर्वमंगल है, कल्याण है, आनन्द है, इसी कारण लोगोंने प्रसन्नका अर्थ खुश होना कर लिया है। प्रसन्न होनेका सही अर्थ शब्दानुसार निर्मल होना है। भगवान् सिद्ध प्रसन्न होवें। और जब प्रसन्न होनेका अर्थ खुश होना, कल्याणकारी होना लगाना है तब वहाँ यह दृष्टि करनी है कि भगवान् सिद्धके स्मरणके प्रसादसे हमारा पापः

शीर्ण होता है और पुण्यरस बढ़ता है, इस कारण सुख सामग्री, प्रसन्नताके साधन हमें स्वयं उपस्थित होते हैं और हम स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस हमारी प्रसन्नतामें सिद्धभगवान् निमित्त कारण हुए, आश्रयभूत हुये, इस कारणसे कारणमें कार्यका उपचार करके भी यह कहा जाता है कि सिद्धभगवान् हमपर प्रसन्न होते हैं। तब यह प्रार्थना की गई कि सिद्धप्रभु हमपर प्रसन्न होवे।

सिद्धप्रभुकी चरमसिद्धता—सिद्धका अर्थ है जो पक चुके। जैसे यहाँ कार्य जब पूर्ण हो जाता है, जिसके आगे और कुछ उसमें करना बाकी नहीं रहता है उसे सिद्ध होना कहते हैं। जैसे चावल सिद्ध हो गये, भात बन गया, अब पक जाने के बाद और कुछ भी अपेक्षा चावलमें की जाती है क्या कि इसकी अन्य क्या दशा बनायें? पक चुके। जो कार्य करना था चावलके सम्बन्धमें, वह पूर्ण हो चुका, इसीको कहते हैं—सिद्ध होना। इसी प्रकार इस भव्य जीवके सम्बन्धमें जो कार्य होना था, पूर्णरूपसे हो चुका। जिसके बाद फिर उसमें कोई कार्य होनेकी कमी नहीं रहती, ऐसा कार्य होनेको कहते हैं सिद्ध होना। तो भव्यत्व गुणका विपाक होता है जहाँ भव्यत्व भी फिर नहीं रहता। भव्य अभव्य दोनोंसे अतीत अनुभय अवस्था रहती है उस अवस्थाको कहते हैं सिद्धदशा। तो जो अपने समग्र गुणोंमें परिपूर्ण विकसित है, ऐसे सिद्धभगवान्

हमपर प्रसन्न होवें ।

सिद्धप्रभुकी अज्ञान और अदर्शन मलसे रहितता—कैसे है ये सिद्धप्रभु ? जिनके अष्टमल नष्ट हो गए, ऐसे निर्मल है । मल ८ है—अज्ञान, अदर्शन, सुख दुःखकी बाधायें, क्षोभ, अनवगाहना, स्थूलपना, ऊँच-नीच होना और शक्ति क्षीण होना । ये संसार अवस्थामें ८ मल है । जिनका कारण है अष्ट प्रकारके कर्मोंका उदय । ये ८ मल अब सिद्धप्रभुमें नहीं रहे, अज्ञान नहीं रहा । यह अज्ञान १२वें गुणस्थान तक रहता है । ज्ञानका अभाव, ज्ञानकी कमी अर्थात् अज्ञानका मल वह केवलज्ञान होनेपर नहीं रहता । इस कैवल्यकी प्राप्ति साधन कैवल्यका अनुभवन है । अपना ज्ञान निर्मल रखना हो, अपनेको शान्त ज्ञाता बनाना हो तो कैवल्यका अनुभव करना चाहिये । मैं सिर्फ अपने ही सत्त्वके कारण सहज जिस स्वरूप में हूँ उस कैवल्यस्वरूपका अवलोकन करना, अनुभवन करना, यही उत्तरोत्तर विकासको करके केवलज्ञानप्राप्ति का कारण होता है । प्रभुमें सिद्धमें अब अज्ञानदोष नहीं है । अज्ञान दोष तो अरहत अवस्थामें ही मिट गया । इसी प्रकार दूसरा—अदर्शन दोष है—जानने वाले आत्माको अपने दर्शनमें लेना, महसूसी में लेना, यह तो है दर्शन और यह दर्शन जहाँ अनुभूत न हो सके, ऐसी छद्मस्थ अवस्थामें यह अदर्शनमल था । अब प्रभुके यह अदर्शनदोष नहीं रहा ।

सिद्धप्रभुकी सुखदुखबाधामलसे रहितता—तीसरा दोष है सुख दुःखकी बाधाश्रोका । ससारी जीवोमे कभी तो दुःखकी बाधा आती है-और कभी सुखकी बाधा आती है, बाधा दोनो मे है । जिसमे आत्मा बाधा जाय, क्षुब्ध हो, शान्त न हो सके उस सबको बाधा कहते हैं । जीव जैसे दुःख भोगते समय शान्त नहीं रहता, इसी प्रकार सुख भोगते समय भी शान्त नहीं रह सकता । दुःख अशान्तिसे, भोगा जाता और सुख भी अशान्तिसे भोगा जाता । खूब परख कर लो—किसी भी विषयका सुख हो, उस सुखके भोगनेसे पहिले भी अशान्ति, भोगनेके विचार और प्रयास करनेके समय भी अशान्ति और विषयोके भोगते समय भी अशान्ति । विषय भोगनेके बाद तुरन्त भी अशान्ति । तो सुख, दुःख ये दोनो जीवको बाधायें है । ये बाधायें अब सिद्धभगवानमे नहीं है ।

क्षोभ, अनवगाहन व स्थूल्य दोषसे रहितता—चौथा दोष था क्षोभका । तो यह क्षोभ भी अब उन सिद्धप्रभुके नहीं रहा । ५वाँ एक पिण्डोलासा बनकर, अलग-अलगसा रहकर अवगाहके योग्य नहीं रहना, यह दोष था । जैसे एक मनुष्यमे दूसरा मनुष्य तो नहीं आ सकता । तो यह अवगाहनका दोष भी सिद्धमे नहीं है । छठा दोष है स्थूलता । देखो ये जीव बड़े मोटे ढंगसे न्यारे-न्यारे दिख रहे हैं । कहाँ तो जीवका अमूर्त रूप और कहाँ यह दशा ? स्वरूपसे अमूर्तपना अब भी है,

गाथा ५

लेकिन अभी तो ये बँधे हुए दिख रहे हैं। शरीरमे बँधे हैं और उस शरीरमे बँधनेके कारण न्यारे-न्यारे दीख रहे हैं—ये फलाने आये हैं, यह गाग है, यह भैस है, यह घोडा है आदिक। जो कि केवल एक ज्ञानगम्य था, यद्यपि सही रूपमे नही जाना गया इस तरह, लेकिन फिर भी जीवके सम्बधमे यह जान-कारी हो रही है। यह जीव अपनी सूक्ष्मताको छोडकर किसी रूपसे स्थूलतामे आया है तब यह कुछ व्यवहार और समझ बन रही है। तो जीवमे यह दोष था और सिद्धभगवानमे स्थूलताका दोष नही रहा। वे अपने स्वच्छ सद्भाव गुणमे आ गए।

सिद्धप्रभुकी गुरुलघुत्वदोषसे रहितता— ७वां दोष है छोटे-बड़े ऊँच-नीच कुलमे रहना। नारकी जीव जितने होते हैं वे सब नीच कुलके कहलाते हैं। तिर्यच जीव जितने हैं वे सब नीच कुलके कहलाते हैं। देवगतिके जीव उच्च कुलके जीव कहलाते हैं। केवल मनुष्यगतिमे ही ऐसा है कि कुछ जीव उच्च कुलके कहलाते हैं और कुछ न्यून कुलके कहलाते हैं। तो इस ससार-अवस्थामे जो उच्च और नीच कुलका दोष था, उच्च होकर फिर नीच हो सकनेका दोष था वह अब सिद्ध-प्रभुमे नही रहा। सिद्धभगवान सर्वोत्कृष्ट स्मारभूत अवस्थाको प्राप्त हैं, अब उनमे ऊँच-नीचका व्यवहार नही रहा। चाहे कोई तीर्थंकर होकर सिद्ध हुए हो और चाहे कोई ऐसे ही मुनि

सिद्ध हुये हो। जिन मुनिको मुनिके कालमें भी कोई जानने वाला न था, और वह हो जाय सिद्ध तो अब वहाँ उनका सर्व वैभव मुख आदिक सब सिद्धोंके एक समान है। परमार्थसे वहाँ ऊँच-नीच छोटे-बड़ेका कोई भेद नहीं रहता है और न कभी वे उससे रच भी हीन हो सकेंगे।

सिद्धप्रभुकी शक्तिह्रासदोषसे रहितता—एवा दोष है शक्तिक्षीणता। आत्मामें कितनी अतुल अनन्त शक्ति है कि जिसका पूर्ण विकास अरहत सिद्ध अवस्थामें हुआ है। उसको तो वचनोंसे क्या बता सके, पर यहाँ भी देखो तो जीवोंमें शारीरिक मानसिक भी जो शक्ति है, नजर आती है, वे भी यद्यपि आत्माकी विकृत दशाये है तथापि कैसी विशिष्ट है ? आजकल देख लो विज्ञानके कितने-कितने प्रकारके आविष्कार हो रहे हैं, और ऐसे-ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार हो रह हैं कि जिनका पहिले कुछ भान ही न था, जिनकी कभी कोई कल्पना न की जाती थी। कैसे-कैसे राकेट, कहाँ-कहाँ तक पहुँचना, बिना तारक सन्देश भेजना आदिक अनेक प्रकारके आश्चर्योत्पादक आविष्कार हुये हैं, ये क्या हैं ? ये इस जीवकी शक्तिके प्रयोग ही तो हैं, इस आत्माकी विकृत अवस्थाकी शक्ति ही तो है, पर जिन भगवानने किसी प्रकारका विचार नहीं रहता, आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाता है, ऐसे अरहत और सिद्ध अवस्थामें इनके अनन्तशक्ति प्रकट है। यहाँ मनुष्योंमें

तो वह आत्मशक्ति थोड़ीसी प्रकट है, किन्तु परमात्माकी शक्ति अनन्त है । भगवान् अरहत और सिद्धने तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त पदार्थोंको एक साथ जान लिया है । उनकी शक्तिका हमें परिचय यो नहीं हो रहा कि उनके राग-द्वेष इच्छा आदिक नहीं है, वे कोई खटपटमें नहीं पड़ते, अतः-एव उनकी शक्तिका यहाँ हम आप अन्दाज नहीं कर रहे, पर जहाँ त्रिलोक त्रिकालवर्ती समस्त गुणपर्यायोका एक साथ बोध हो रहा हो उसकी शक्ति आप कितनी कहेंगे ? संसारी जीवों में कोई है क्या उनकी उपमा दिये जाने लायक कि इस मनुष्य के समान उन सिद्धप्रभुकी शक्ति है ? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है । तो ये प्रभु अष्ट प्रकारके मलोसे दूर होकर निर्मल हुए हैं और अष्टकर्मोंसे मुक्त हुए हैं ।

सिद्धप्रभुकी विशुद्धबुद्धिता—वे सिद्धभगवान् निर्मलज्ञानके अधिपति हैं । ससार-अवस्थामें हम आप लोगोंका ज्ञान सदोप रहता है । जाननेके साथ ही स्नेह, द्वेष कुछ न कुछ बात उसमें बनी रहती है । किसी भी चीजको निरखकर जानकर हेयरूप से, उपादान रूपसे, विषयरूपसे कुछ न कुछ उसका विकल्प बना लेते हैं, शुद्ध ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते । ज्ञानका काम तो मात्र जानना है । किसे जानना ? केवल शुद्ध जानना । केवल जानन रहा, प्रतिभास रहा, उसके साथ कोई विकल्प नहीं, स्नेह घृणा द्वेष आदिक कोई बातें न उठें और केवल जानन-

पना रहे, यह है ज्ञानका विशुद्ध काम । ऐसा संसार-अवस्थामे कहीं अभी पाया जा रहा है ? तो यह ज्ञान विशुद्ध नहीं है, पर प्रभुमे यह पूर्ण विशुद्ध ज्ञान हुआ है । इसी कारण सिद्ध भगवान् अरहतदेव भी एक समयमे समस्त वस्तुओंको जान लेते हैं, प्रतिसमय जानते रहते हैं । देखो अल्पज्ञके ज्ञानकी व्यक्तिमे पदार्थोंके जाननेका जो विकास होता है वह अन्तर्मुहूर्त उपयोग रहनेपर उसका व्यवहार और विकास हो पाता है । किसी पदार्थके सम्बन्धमे लगातार अन्तर्मुहूर्त तक जानन चलता रहता है तब हम आपकी समझमे आ सकने वाला यह ज्ञान होता है, लेकिन अरहतदेव और सिद्धभगवान्के ज्ञान एक-एक समयमे परिपूर्ण होते हैं और एक ही समयमे समग्र लोका-लोकका ज्ञान होता है, फिर दूसरे तीसरे प्रत्येक समयमे ज्ञान उनके चलता रहता है । ऐसा विशुद्ध बोध सिद्धभगवान्के प्रकट हुआ है ।

सिद्धप्रभुकी 'लब्धस्वभावता'—सिद्धभगवान् लब्धस्वभाव है । अपने स्वभावको उन्होंने पा लिया । जैसे गर्म पानी हो तो बतलावो उस पानीने अपना स्वभाव पाया है क्या अभी ? स्वभाव तो है पानीमे, मगर व्यक्त रूपमे, परिणतिमे अभी पानी अपना स्वभाव नहीं रख रहा । ठंडा किया जाय थोड़े समय बाद वह पानी तो वह अपने स्वभावको पा लेता है । तो इसी प्रकार स्वभाव तो हम आप सब जीवोमे है । जो जिसका स्व-

भाव है वह जायगा कैसे ? आत्माका स्वभाव है चेतन, ज्ञान-दर्शन, जाननदेखनहार रहना, ऐसा विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभाव है । लेकिन ससार अवस्थामे विशुद्ध ज्ञानदर्शन कहाँ है ? यह स्वभाव तिरोहित है । रागद्वेष विषयकषायके भावोंसे मिले हुये होनेके कारण अब यह मलिन हो गया है । स्वभाव होकर भी उपयोग जब उसे न पाये तो वह न पाया कहलाता है । जैसे हाथमे कोई चीज मुट्ठीमे है छोटीसी चीज, मान लो अगूठी ही है और उसे भूल गये, यहाँ-वहाँ देख रहे, कपड़े भी फँलाकर देख रहे, बाये हाथसे सन्दूक भी खोलकर देख रहे, बहुत-बहुत ढूढनेपर भी अगर उस अगूठीको पाया नहीं है तो यही कहा जायगा कि हाथमे वस्तु होकर भी जब उसका ख्याल नहीं है तो उसे पाया ही नहीं है । इसी प्रकार हम आप सब आत्माओं का स्वभाव चैतन्य ज्ञानदर्शन प्रतिसमय रहता है । स्वभाव न हो तो वस्तुका अभाव ही हो जायगा । प्रतिसमय रहकर भी जब उपयोग स्वभावको न जाने तो यह ही कहना होगा कि हमने स्वभाव नहीं पाया । कभी पाते भी है तो आशिक रूपसे अस्थिरतासे, लेकिन सिद्धभगवानके स्वभाव तो सर्वत सर्व प्रकार व्यक्त हो गए है तो उन्हें कहते है कि स्वभाव पा लिया है ।

स्वभावकी अनादिसिद्धता—जैसा आत्माका शुद्ध स्वभाव है अपने ही सत्त्वके कारण बिना परके ससर्गके स्वयं जो कुछ

है वह सब ज्योका त्यो प्रभुमे प्रकट हो गया । जैसे किसी बड़े पत्थरमे से कोई मूर्ति बनायी जाती है तो मूर्ति बमनेपर जितना अश प्रकट हुआ है वह अश, वह पाषाण क्या पहिले न था ? क्या कारीगरने उसे बनाया है ? कोई कारीगर पत्थरकी मूर्ति बनाता है क्या ? बनाता नहीं है, किन्तु कुछ हटाता है । उस मूर्तिके जो आवरण करने वाले पत्थर थे उनको वह कारीगर हटाता है, और वह मूर्ति उन आवरणोके हटनेसे ज्योकी त्यो प्रकट हो जाती है । तो वह मूर्तिके कारीगर द्वारा बनायी नहीं गयी है, किन्तु जिन पाषाण-खण्डोसे वह मूर्ति ढकी हुई थी उन पाषाणखण्डोको हटाया गया है । ज्यो ही उस मूर्तिका आवरण करने वाले पाषाण खण्ड हटे कि वह मूर्ति प्रकट हो गयी । इसीलिए टकोत्कीर्णवत् ज्ञायकस्वभावका दृष्टान्त दिया जाता है । मूर्ति प्रकट होनेपर वह मूर्ति निश्चल है, उसका कोई अंग हिलता नहीं है । तो यह आत्मा जो सिद्ध हुआ है, सिद्ध अवस्थामे जो कुछ बात हुई है वह सबका सब वैभव स्वभाव पहिले भी था । कबसे था ? अनादिकालसे था । पर उसको ससार-अवस्थामे यह जीव ढके हुये था । विषयकपायोके परिणाम जब उपयोगमे आ रहे है तो वह स्वभाव उपयोगमे नहीं आ रहा था, अब एक कैवल्यभावनाके बलसे विकसित होकर अब वह स्वभाव पूर्ण विकसित हुआ है । तो ये सिद्धप्रभु लब्धस्वभाव है ।

सिद्धप्रभुकी त्रिलोकशेखरता—ये सिद्धभगवान तीन लोक के सिरपर शेखर है अर्थात् ३ लोकके शिखरपर विराजमान होनेसे वहाँ भी सर्व श्रेष्ठ ऊँचे स्थित है। सिद्धान्तकी दृष्टिसे इस जीवका ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, कोई नहीं रोकने वाला और जहाँ तक कारणभूत धर्मास्तिकाय है वहाँ तक यह जीव एक ही समयमें ऊर्ध्वगमन स्वभावके कारण पहुँच जाता है। इस जीवका ऊपरको जानेका स्वभाव है। ससार-अवस्थामें तो कर्मों से दबा हुआ है, इसलिए यह स्वभाव प्रकट नहीं है। जैसे जीवको मरकर नरक जाना है तो वह यहाँसे सीधे नीचे चला जायगा। उसे ऊपर जानेका अवकाश नहीं है। जिसको जिस दिशामें जाना है उस ओर चला जाता है, पर यो जाते समय यह जीव कर्मोंके भारसे संयुक्त है। जैसे तूमीमें कीचड़ भरा हो तो वह पानीमें नीचे पड़ा रहता है। जब कीचड़ पिघलकर पानी में घुल मिल जाता है तो वह तूमी हल्की होकर पानीके ऊपर आ जाती है, इसी प्रकार विषयकपाय कर्म ये सब कीचड़ जब तक जीवके साथ रहते हैं तब तक यह जीव दबा रहता है। जब ये दूर हो जाते हैं तो यह जीव एकदम ऊर्ध्वगमन स्वभाव से तीन लोकके शिखरपर पहुँच जाता है, और वैसे भी बड़ा सुहावना लग रहा, ऐसा होना। जो सर्वोत्कृष्ट है उसका आसन सबसे ऊपर होना चाहिये। पर इतना ध्यान रखनेकी बात है कि जहाँ सिद्धभगवान विराज रहे हैं वहीपर अनन्तनिगोदिया

जीव नी है, पर सिद्धभगवान तो अनन्त आनन्द भोग रहे है और निगोदिया जीव वैसा ही दुःख भोग रहे है जैसे कि यहाँ के । तथा रहनेमे भी फर्क इतना है कि वे सिद्धभगवान कभी उस शिखरसे नीचे नहीं आ सकते और वे निगोदिया जीव जन्ममरण करते हुए इस ससारमे बने रहते है । वे निगोदिया जीव क्षणभरमे एकदम नीचे १४ राजू तकमे जन्म ले सकते है । सिद्धभगवान त्रिलोक शेखर है, भावोसे भी और क्षेत्रसे भी वे ऊँचे विराजमान हैं । मनुष्य जब प्रभुकी याद करता है तो याद करते समय वह ऊपर कुछ देखता है या उपयोग ले जाता है और कुछ ऊपरको ही अपना मुख करके हाथ जोड़ता है । तो इससे भी यह विदित है कि भगवान ऊपर ही रहा करते है । किसीको कभी नीचे जमीनकी ओर सिर गाड़कर भगवान को हाथ जोड़ते न देखा होगा । तो ये सिद्धभगवान तीन लोक के शिखरपर विराजमान है । ऐसे ये सर्व सिद्ध प्रसन्न होवें ।

सिद्धका प्रसाद---सिद्धपूजाकी जो विराग सनातन आदि जयमाल हे वह सब सस्कृतमे है, हिन्दीमे नहीं है । जरा सीधे शब्द हैं, सो लोग समझते है कि येह जयमाल हिन्दीमे है । ये सभी शब्द सम्बोधनके है---हे विराग, हे सनातन, हे शान्त, हे निरश, हे निरामय, हे निर्भय, हे निर्मल, हे हस, हे सुधाम, हे विबोधनिधान, हे विशुद्ध, हे सुसिद्धसमूह । प्रसीद, प्रसन्न होवो । तो क्या ये सिद्धभगवान पहिले हम हमपर नाराज थे

जो अब उन्हें मना रहे कि प्रसन्न होवो ? अरे वे स्वयं अपने आपपर प्रसन्न है । जब उनकी भक्तिके प्रतापसे हम आप सबके भी एक ज्ञानविकास होता है, पुण्यरस बढ़ता है, प्रसन्नता मिलती है तो एक निमित्त दृष्टिसे कहा जाता है कि हे सिद्धप्रभु प्रसन्न होवो । तो यहाँ प्रार्थनारूपमे आचार्य कह रहे हैं कि सर्व सिद्धभगवान प्रसन्न होवे ।

गमणागमणविमुक्के विहलियकम्मदुपयडिसिवाण ।

सासहमुहसपत्ते ते सिद्धे वदिमो णिच्च ॥६॥

सिद्धप्रभुकी गमनागमनविमुक्तता—उन सिद्ध भगवतोकी हम नित्य वदना करते हैं, जो सिद्धभगवान गमनागमनसे रहित है, पचपरावर्तनसे रहित है । एक शरीरसे दूसरे शरीरमे जाना, दूसरे शरीरसे किसी नये शरीरमे आना, यह आवागमन इन समारी जीवोके लग रहा है । वे प्रभु इस प्रकारके आवागमनसे रहित है । इन सिद्धभगवन्तोने अष्टकर्म प्रकृतिके सघ को क्षीण कर दिया है । देखिये आनन्दका मार्ग कितना सहज और सरल है, पर उस आनन्दके पानेकी धुनि बने और उसकी रुचि हो तो वह सहज और सरल है । जब रुचि ही नहीं है तो आनन्दका मार्ग कठिन है और कठिन ही नहीं बल्कि तब असंभव है, यो कह लीजिये । आनन्दमय तो ये प्रभु भगवान सर्व आत्मा है ही, वयोकि आत्माका स्वरूप-निर्माण ही ज्ञान और आनन्दभावसे है । बनाया नहीं गया यह कभी । अनादिसे

हैं ये सब आत्मा । पर आत्मा किस रूपसे है, आत्माका क्या स्वरूप है, आत्मामे पाया क्या जाता है ? ज्ञान और आनन्द । तो ज्ञान और आनन्दसे रचे हुये ही है हम आप सब, पर ऐसी दृष्टि करके कि मुझमे ज्ञान कहाँ, आनन्द कहाँ ? सो ज्ञान पाने के लिए परकी अपेक्षा रखते है और आनन्द पानेके लिए भी परकी अपेक्षा रखते है । यह ज्ञानानन्दका प्रकट न होना और परवस्तुवोकी अपेक्षा रखना—इन सबका कारण ये कर्मोंके उदय है । तो सिद्ध भगवन्तोने इन कर्मप्रकृतियोंका विघटन कर दिया । समस्त कर्म दूर हो गये तो उनका ज्ञानानन्द पूर्ण प्रकट है । ऐसे सिद्ध भगवन्तोकी हम नित्य वन्दना करते है ।

दूसरेके देहसे लोगोकी प्रीतिका अभाव—यहाँ हम आप जितने मनुष्य अथवा पशु-पक्षी आदिक जानवर जो कुछ भी दिख रहे है वे सब न तो खालिस आत्मा है, न खालिस शरीर है, न खालिस वे कर्म है जिनकी बात गाया करते है, किन्तु इन तीनोंका एक सघ जुटाया है—जीव, कर्म और शरीर । ये जो जीव दिख रहे है इन्हे हम देह भी नहीं कह सकते, क्योंकि शरीरसे बात कौन करता है ? यही शरीर जब जीवसे त्यक्त हो जाता है, फिर इसे पूछता कौन है, और सभी लोग चाहते यह हैं कि इसे जल्दीसे जल्दी ठीहाठिकाने लगा दीजिये ताकि खराब न हो । और कभी जब बहुतसे लोग जुड़ते हैं और उस मुर्दाको जलाने ले जानेके लिए उठाते है तो घरके भाई घरके

लडके, स्त्री आदिक उस मुर्दाको पकडकर कहते हैं कि न ले जावो हमारे फलानेको । और कोई पच कह बैठे कि ये कहते हैं तो इसे यहाँसे मत ले जावो, चलो, तब तो फिर घरके लोग हाथ जोडकर यही कहेंगे कि अरे भाई लौट आवो, इसे यहाँसे ले जावो । तो इस देहसे सम्बन्ध कौन रखता है ? यह देह केवल देह नहीं ।

दूसरे जीवसे लोगोकी प्रीतिका अभाव—दृश्यमान यह जीव केवल जीव नहीं । केवल जीवसे सम्बन्ध कौन रखता है ? किसीको किसीके जीवसे प्यार है क्या ? किसीसे प्यार है नहीं । तो यह जीव क्या है ? एक ज्ञानदर्शनका पिण्ड, ज्ञानानन्द चैतन्यस्वरूप । उसे चैतन्यस्वरूप मात्र जानकर भी कोई प्यार करता है क्या ? अरे यदि सही रूपमे जान ले कोई तो वह तो सर्व भ्रष्टोसे रहित हो गया । वह स्वयं एक उस चैतन्यतत्त्व का जाननहार हो गया । अब उसके लिए व्यक्ति नहीं रहा, फिर प्रेम कैसा ? और उस चैतन्यमे प्रेम करनेका अर्थ क्या है ? भिन्न पदार्थ है । हाँ, कुछ कहा जा सकता है तो यह कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी बात कहो कि दृष्टि विशुद्ध हो जाय और अपने चैतन्यस्वरूपमे 'उपयुक्त हो जाय । ऐसा करता कौन है ?

जो कुछ दिख रहे हैं ये सब जीव, कर्म और शरीर स्कंध इन तीनके पिडोले दिख रहे हैं । तो ये सब पिडोले, ये सब

मलिन जीव ससारमे रुलते है, दुःखी होते है, जो इन्द्रियसे जाने, जो आँखोसे जाने उसने माना कि ये सब मेरे है और ये मेरे हितरूप है, ये मेरे विरोधी है । तो ये स्वयं कल्पनायें करते है और इसीसे दुःखी होते है । तो फिर क्या स्थिति बने कि ये जीव इन दुःखोसे छूट जायें ? बस जीव बेवल जीव ही रह जाये, शरीर और कर्म भी सदाके लिए छूट जाये, बस जीवके समस्त दुःख खत्म हो गए । तो सिद्धभगवान् ऐसी स्थितिको प्राप्त हैं । उन्होंने अष्टकर्मोंके सघका विघटन कर दिया है, अतएव सर्वोत्कृष्ट है ।

धर्मधारणका प्रयोजन— धर्म किसलिए किया जाना चाहिये ? उसका प्रयोजन क्या है ? धर्म करनेका प्रयोजन यही है कि मैं सकटरहित हो जाऊँ । किसी मनुष्यसे यदि कहा जाय कि तुम थोड़े दिनोंके लिये इस सारी सम्पत्तिके स्वामी बन जाओ, पर थोड़े ही दिनोंके बादमे तुमसे तुम्हारी भी पहिली सारी सम्पत्ति छीन ली जायगी और तुम्हे जगलमे छोड़ दिया जायगा, तो कौन ऐसा विवेकी पुरुष होगा जो इस वैभवको उस थोड़ेसे समयके लिए लेना स्वीकार करेगा ? अरे प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे तो जैसी मेरी स्थिति सदा निभ जाय वैसी मेरी स्थिति रहे । तो ऐसे ही यहाँ भी समझ लो, मान लो इस थोड़ीसी जिदगीको मौज-मस्ती में व्यतीत कर दिया और बादमे नरक निगोदकी योनियोमे

पटक दिये गये तो फिर क्या लाभ पाया ? अरे इस मनुष्यभव पानेकी सार्थकता इसीमे है कि समस्त प्रकारके कर्मोंका विध्वंस करनेकी बात सोचो । जिन प्रभुकी हम आप उपासना करते है उन्होंने किया ही और क्या था ? अष्ट प्रकारके कर्मोंका विध्वंस करके संसारके आवागमनको मेटा था और शाश्वत आनन्द प्राप्त किया था ।

सत्य आनन्दका विधान— शाश्वत आनन्द वह है जो सदाकाल रहेगा । जिस आनन्दमे कभी किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती । इस प्रकारका आनन्द हम आप तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि इस मोहमलका भार लदा हुआ है । और मोह भी किस बातका ? अरे जिस शरीर से इतना मोह किया जा रहा है वह शरीर है कैसा ? जरा इस पर भी तो कुछ ध्यान दे लो । इस शरीरके अन्दर खून, मास-मज्जा, मल-मूत्र आदिक समस्त गदी चीजे भरी हुई है, केवल ऊपरसे पतली चाम मढी है, उसीसे लोग मोह करने लगते है । मोहमे तो इस जीवको कुछसे कुछ दिखता है । लोग प्राय यह शिकायत करते हुए पाये जाते है कि मैने अपने लडकेकी बडी सेवा की, बडी खुशामदे की, मगर आज वह हमसे विरुद्ध हो गया, हमारी बात ही वह नहीं मुनता । जरा-जरासी बात उसे एक अनिष्टरूपमे दिखती है । तो यह सब क्या है ? यह दुःख क्यों होता है ? अरे मोह लग गया, इसलिए क्लेश हुआ ।

यदि परसे स्नेह न करते, परसे मोह न करते तो ये दुःखके दिन न देखने पड़ते । इस मोहसे होता क्या है कि जीवको खोटी-खोटी दुर्गतियोंमें जन्म लेना पड़ता है । इसने बढ़कर और खराबी क्या कही जाय ? तो यहाँके मुखोमें क्या दम है ? क्या बल है ? कौनसा सार है ? थोड़ा कल्पनामें मान लिया कि मुझे बड़ा अच्छा सुख प्राप्त है, पर ऐसा सुख कोई सुख नहीं जिसके बाद बहुत-बहुत दुःख भोगना पड़े । सुख तो वास्तविक प्रभुका है जिसमें किसी भी प्रकारकी आकुलता नहीं रहती । आकुलतारहित भी अपना एक शुद्ध स्वभाव है शुद्धके मायने अपने आपके अन्तस्तत्त्वके कारण ही जो अपने आपमें स्वभाव बना है उसपर दृष्टि जाय, सारे विकल्प हटें तो सकट टल गये ।

धर्म व अधर्म और उनका फल— अपने अन्त विराजमान कारणपरमात्मतत्त्वकी दृष्टि आये तबसे समझिये कि हम अब धर्म करने वाले हुए हैं । धर्म किया जाता है अपने आपके आत्माके उद्धारके लिए । तो इस धर्मके फलमें ये सिद्ध भगवन्त हुए हैं, जिन्हें शाश्वत आनन्द प्राप्त है, ऐसे सिद्ध भगवन्तो को आचार्यदेव कहते हैं कि हम नित्य वन्दन करते हैं । धर्म क्या है ? आत्मशोधन, आत्माको सकटोसे बचानेकी योजना बनाना, उसपर चलना । धर्मपालन किसीपर ऐहसानके लिए नहीं है । जो धर्म करेगा वही उसका फल पायगा । धर्मका

फल है शान्त होना, सुखी होना, समस्त प्रकारके सकटोसे छुटकारा प्राप्त करना । जो कर्म हम आपमे बँधे हुए हैं उनका उदय सामने आयगा, उनका फल भोगना पडेगा । भले ही आज पुण्यका उदय है और ऐसा लगता है कि पाप करते हैं तो इसमे मेरा क्या बिगाड है ? लोगोमे 'तो मेरी वही इज्जत है । ठीक है, मगर जो पाप बँध गये हैं उनका उदय तो सामने आयगा ही, दुर्गतिमे जाना होगा और घोर दुःख सहना होगा । तो जब तक मनुष्य है, हमारा मन श्रेष्ठ है, जानने समझनेकी शक्ति है तब तक हम कुछ कर लें तो ठीक है और ऐसा अवसर व्यतीत हो जानेपर फिर तो इस आत्माकी बात करनेकी नौबत न रहेगी । ऐसी भी स्थितियाँ हो सकती हैं, फिर क्या किया जायगा ? यह मनुष्यजन्म विषयकपायोके लिए नहीं है, किन्तु धर्मपालनके लिए है । एक ही यह अपना उद्देश्य बनाना चाहिये कि मोहमे बस-बसकर कुछ कार्य न बनेगा और अपना ज्ञान पाकर किसी भी क्षण अपनी दृष्टिको अपनेमे लेकर शांत हो, ऐसी ऐसी यदि योग्यता बना ली जाय तो मैने कुछ पाया अन्यथा नहीं । विषयोका तो रवैया ही यह है कि उनमे पडकर पाया कुछ नहीं है बल्कि खोया है ।

जय भगलभूदारा विमलाणं गारादसणमयाण ।

तइलोय सेहराणं रामो सया सव्वसिद्धाणं ॥७॥

सिद्धभक्तिके समयके भाव—समस्त सिद्धोको सदा नम-

रकार करता हूँ । सिद्धके मायने आत्माकी परम पवित्र गुद्ध अवस्था । जहाँ न आकुलता है, न अज्ञान है, न किसी प्रकार की न्यूनता है । अपने गुणोंकी पूर्ण समृद्धि जिस अवस्थामे हुई है उसे हम सिद्धभगवान कहते हैं । सिद्धकी अरहतकी हम पूजा भक्ति करते हैं, पर भक्तिके समय भक्तिके साथ क्या हम यह भी ध्यान रखते हैं कि ये महान् हैं, आदर्श हैं, हमें भी ऐसी ही अवस्था चाहिये और कुछ न चाहिये ? सब कुछ एक अपनी दृष्टिका ही तो प्रभाव है और फर्क है । लौकिक बातें तो जैसी होनी हैं होगी, पर दृष्टिके फेरसे अपनेमें फेर जरूर आता है । एक अपने परिवारके सुखके लिए, धन-वैभवके सचयके लिए, इष्ट विषयोंकी प्राप्तिके लिए हम यदि प्रभु पूजन करते हैं तो उससे कहीं सिद्धि नहीं हो जाती । होनी होती है तो हो जाती है, उदय है तो उनकी प्राप्ति हो जाती है, मगर उस समय जो उन सासारिक विषयोंकी वाञ्छा कर ली । जो पाप हुआ, जो मलिनता हुई वह और ऊपर आ गयी । इस प्रकार जब एक निष्काक्षाभावसे आन्तरिक सावधानीके साथ जो जानेगा उसे फिर तीन लोक तीन कालमें अन्य कुछ भी चीज सारभूत नजर नहीं आती । हे प्रभो ! आपकी जो स्थिति है, अनुभूति है, यही सार है, मुझे भी वह सार चीज प्राप्त हो, ऐसी दृष्टि बने तो फिर कहीं भी अपना घाटा नहीं है, किसी प्रकारकी फिर आपत्तियाँ नहीं हैं । जो होता हो होने

दो, किन्तु अपनी दृष्टि यदि निर्मल रहेगी तो उससे आत्माका भान होगा, उससे पुण्यरस बढ़ेगा, और सर्वसिद्धियाँ स्वयमेव ही प्राप्त होगी ।

सिद्धप्रभुकी मंगलभूतता—प्रभु सर्व हिंदू मंगलभूत है । मंगलका अर्थ है—‘म’ मायने पाप, ‘गल’ मायने जो गला दे । जो पापोंको गला दे, नष्ट कर दे उसे मंगल कहते हैं । मंगलका दूसरा अर्थ है—‘मग’ मायने सुख, ‘ल’ मायने लाना अर्थात् जो सुख लाये, पैदा करे उसे मंगल कहते हैं । व्यवहारमे लोग चगा-मगा बोला करते हैं तो चगाका अर्थ तो ठीक है—जो शरीरसे हृष्ट-गुष्ट हो वह चगा है । पर मगाका यहाँ अर्थ है कि जो अपने भीतरी आनन्दमे मग्न रहे । तो शरीरसे भी हृष्ट, पुष्ट रहे, ऐसा जो हो वह कहलाता है चगा-मगा । सो मगका अर्थ आनन्दरूपमे रूढ भी है । वे प्रभु मंगलभूत हैं, सुखको उत्पन्न करने वाले हैं, पापोंको गला चुकने वाले हैं, ऐसा उनका निजी स्वरूप है, और जो उनके इस स्वरूपका ध्यान करते हैं उनके भी पाप गलते हैं और सुख उत्पन्न होता है ।

धर्मपालनका लक्षण—देखिये—धर्मके लिए जो कुछ भी किया जाता है उस सबका उद्देश्य एक है । मैं अपनेमे विराजमान उस परमात्मनत्त्वको निहार लूँ, उन समस्त धर्मविधियों के करनेका प्रयोजन एक ही है । जैसे दूधमे घी है या नहीं है ? नजर तो नहीं आता, दूधमे दूध ही समझमे आ रहा, घी

तो नहीं समझमे आता, पर परखने वाले लोग फिर कैसे बता देते हैं कि इस एक किलो दूधमे तो १॥ छटाक घी निकलेगा और उस १ किलो दूधमे सिर्फ आधी छटाक घी निकलेगा । तो उस दूधमे घी व्यक्त रूपसे नहीं है, पर शक्ति रूपसे विद्यमान है । और परखने वाले लोग जानते हैं कि इस विधिसे बनाया जाता, अब तो यो ही मशीनसे ही घी निकाल लेते हैं । दही बनाकर, बिलोकर उस घी को लोग निकालते ही हैं । तो उस दूधके अन्दर घी था तभी तो पारखी लोग समझ लेते हैं और उस घी को निकाल लेते हैं । इसी प्रकार हम आप सब लोगोके आत्मामे परमात्मतत्त्व बसा हुआ है जो कि परखनेसे परखा जा सकता है । वह परमात्मतत्त्व अपनी दृष्टि मे आ जाय तो यही सर्वोपरि बात है और यही सर्वोत्कृष्ट वैभव है । यही वैभव अपने काम आयगा, अन्य किसी भी प्रकारके वैभव अपने काम न आयेंगे । यहांके कोई भी समागम सदा न रहेंगे, इनका विछोह, अलगाव होगा । ये कोई भी समागम काम न देंगे । तो बुद्धिमानी इसीमे कही जायगी कि अपने भविष्यकी बातको भी बहुत ठीक मुधार करके चले ।

देवपूजा सामायिक आदिमे आत्मस्पर्शके भावमे धर्म—
ये सिद्धभगवन्त मंगलभूत है व स्वयं निर्मल है, शान्ति मिलती है वीतरागतासे । और धर्ममार्गमे वीतरागताका महत्त्व है । प्रभुको वीतराग स्वरूपमे निहारनेपर तो उस प्रभुके ध्यानसे

मिलेगा कुछ और सरागके रूपमें निहारनेपर उस प्रभुके ध्यान से मिलेगा कुछ नहीं । तो यह दृष्टि हमारी समस्त व्यवहार धर्मोंमें आनी चाहिये । पूजा करते हो तो प्रभुको निहारकर अपने आपमें निरखें कि बस यही स्वभाव तो मेरा भी है, यही स्वभाव मेरेमें प्रकट हो । सामायिकके समयमें अपने आपके शरीरको सावधान बनाकर दिलपर ऐसा नियंत्रण करके कि उन १०-५ मिनटोंमें हम किसी भी बाहरी चीजको अपने दिलमें नहीं लाना चाहते, कुछ नहीं सोचना चाहते । एक अपने आपमें अपना ही शान्त वातावरण बनाकर विश्रामसे बैठना चाहता हूँ । विकल्पोसे मैं बहुत थक गया था । अब मैं अपने विकल्पोकी थकानको दूर करनेके लिए अपने विश्रामकी अवस्था में आना चाहता हूँ । देखिये आत्मस्पर्श ही तो किया जा रहा है । गुरुवोकी उपासनाके समय, गुरुवन्दन, गुरुसेवाके समय दृष्टि यही तो होनी चाहिये कि ये देखो अपने अध्यात्ममार्गमें बढ़ रहे हैं और मोक्षपथपर जा रहे हैं । इन्होंने अपना लक्ष्य आती ही अलौकिक दुनियाकी ओर कर लिया है । सार तो इस जगह है । ऐसी गुरुवोके कर्तव्योकी मराहना करते हुए ओर वहाँ सार देखते हुए अपने लिए भी उसी मार्गपर चलने की बात आये तब तो गुरुपासनामें धर्म है और इसमें क्या किया गया ? अपने आत्माका स्पर्श ।

स्वाध्यायमें आत्मस्पर्शका प्रयत्न— स्वाध्याय करते हैं तो

स्वका अध्ययन है ना, तो आत्माका अध्ययन है । कुछ भी पढ़नेमे आ रहा हो, कभी यह भी पढ़नेमे आये कि ऐसे-ऐसे देहधारी जीव है—स्वयभूरमण समुद्रमे एक हजार योजन लम्बा, ५०० योजन चौड़ा और २५० योजन मोटा मगरमच्छ रहता है । प्रायः ऐसा देखा भी जाता है कि जिस तालाबका जो रूप है उसके अनुसार उसमे मछलियाँ भी छोटी-बड़ी पायी जाती है । यहाँके बड़े-बड़े सागरमे भी २-३ मील तककी लम्बी मछलियाँ देखी जा सकती है । तो जिस स्वयभूरमण समुद्रमे करीब आधा राज समा गया है उसकी तो चर्चा ही क्या की जाय ? वहाँपर यदि इतनी बड़ी अवगाहना वाले मगरमच्छ हो तो इसमे क्या आश्चर्य ? खैर, वह पढ़कर भी प्रयोजनभूत बात अपनको यह लेनी है कि ओह ! एक आत्म-स्वरूपकी सुधि बिना बाह्य विकल्पोमे फसे हुए इस ससारी जीवकी ऐसी-ऐसी विशालकाय वाली योनियोमे भी जन्म लेना पड़ता है और वहाँके दुःख भोगने पड़ते हैं । इस प्रकारसे उस पढ़े जाने वाले विषयसे अपने आत्मतत्त्वका स्पर्श करे ।

सयम, तप, दान आदिमे आत्मस्पर्शका लक्ष्य—सयम तपश्चरणमे उपवास आदि किये जाते हैं, वहाँ यह ध्यान बनायें कि जिन विषयोमे रत रहकर यह आत्मा अपना परिचय नहीं कर पाता है उन विषयोका हमें त्याग करना है, अपने आपको सावधान बनाना है और आत्मस्पर्श करना है ।

इसी प्रकार दान करनेमें भी आत्मस्पर्श किया जाता है। ऐसा ध्यान बने कि चलो हमने इनके धनका त्याग किया, इस धनके विकल्पोसे हम दूर हुए, अपने आयकी ओर झुकनेके लिए हमें कुछ अवसर मिला। तो दान करके इस प्रकारका भाव आना यह भी आत्मस्वरूपके स्पर्शका कारण है। तो प्रत्येक धार्मिक कार्यको करके उसमें उद्देश्य अपने आत्माके परमात्मस्वरूपके दर्शनका रखना है। यदि यह कार्य किया जा सका तो समझो कि हमने धर्मपालन किया और यदि इसकी सुधि न हुई, बाहरी बातोंके लिए ही, अपनी दिलपसंदीके लिए ही धार्मिक कार्य किया तो उससे न तो आत्माको शान्ति प्राप्त होती है, और न उससे आत्माका कोई उत्थान होता है। तो ये प्रभु मगलभूत है, इसीलिए कि इनका स्वरूप साक्षात् ऐसा ही है। उनके ध्यानके प्रतापमें हमें भी ऐसे सर्वमगल प्राप्त होंगे।

वास्तविक सत्यको हृदयपर छाप — वास्तविक मगलभूत परम उत्कृष्ट परम आराध्य सिद्धभगवान् निर्मल ज्ञानदर्शन स्वरूप है। जीवपर छाप पड़ती है सत्य तत्त्वकी। ऐसा पुरुष भी जो कभी स्वार्थवश कुछ किसी धनिकादिकका समागम बनाते हैं और वहाँ कुछ भी गुण नहीं पाते अथवा अनुदारता, कुपयता या अवसरपर काम न जाना, ऐसी बातें पायी जाती हैं तो उनके चित्तमें भी आस्था नहीं रहती। छोटेसे बड़े पुण्य, बड़ेसे बड़े पुरुष सभीके हृदयपर छाप पड़ती है तो नन्हाईती,

वीतरागताकी और निर्दोषताकी । चाहे स्वार्थवश व्यवहार कुछ भी करना पड़े किन्तु हृदयपर छाप सत्यकी ही रहती है । अन्तरगमे तो ये प्रभु सिद्ध भगवन्त निर्मल ज्ञान दर्शन स्वरूप है, उघडा हुआ सत्य है, अर्थात् सत्य ही सत्य वहाँ प्रकट है, असत्यका काम ही नहीं है । वह सत्य भगवान् है, उनका दर्शन हमारी दृष्टि निर्मल हो, हम अपने ज्ञान दर्शनस्वभावके रुचिया हो तो पा सकते हैं, ऐसे निर्मल ज्ञान दर्शनस्वरूप सिद्ध भगवन्तोको सदा नमस्कार हो । जो तीन लोकके शेखर है । शिखरपर रहने वालेको शेखर कहते हैं । वैसे भी तीन लोकके समस्त जीवोमे सिद्धप्रभु उत्कृष्ट हैं इस कारण भी शेखर है, तीन लोकके अन्तिम अग्रभाग पर विराजमान है इसलिए भी शेखर है । ऐसे उत्कृष्ट धाम सिद्ध भगवन्तोको नमस्कार करने का परिणाम एक विशिष्ट पुण्यकर्मका बन्ध कराता है और अन्तः शुद्ध दृष्टि होनेमे पहिले सवर निर्जरा भी होती है ।

वास्तविक निर्भर अनुभव करनेका अनुरोध— भैया । अपने को भार वाला अनुभव करते रहने से तो बेचैनी होती है और अपनेको भाररहित हल्का अनुभव करने से शान्ति होती है । यहा भारसे मतलब बाहरी भारसे नहीं, किन्तु विकल्प उत्पन्न मोह स्नेह इन भावोके कारण जो चित्तपर भार लद गया है उस भारमे बेचैनी होती है । उस बेचैनीसे हटकर दो चार मिनट अपने आपकी मुवि लेना चाहिये कि

चारनवमे मेरा स्वरूप क्या है और भाररहित शान्त दशामे मेरी क्या स्थिति होनी चाहिये, क्या होती है ? इसका कुछ अनुभव अवश्य करना चाहिये और यह कितनी मुगम चीज है, आध या पाव सेकेण्डमे ही होने वाली बात है । जैसे जिसको जिस चीजका ज्ञान है, घरमे कहाँ क्या चीज रखी है इसका जिसे परिचय है उसका ज्ञान करनेमे उसे कितनी देर लगती है ? जैसे ही उसका ध्यान दिया कि तुरन्त उसकी स्पष्ट जानकारी हो जाती है । तो उम जानकारीमे पाव सेकेण्डका भी तो समय नहीं लगता । इसी प्रकार जिसे अपने आत्माका परिचय है, उसे बस इन्द्रियव्यापारोके बन्द करके एक अपने आपके भीतर ही तो भुक्ना है कि बस अपना ज्ञानस्वरूप आत्मा स्पष्ट रूपसे दिखने लगता है । बस यही तो मैं ज्ञान-मात्र हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है मेरा, इस प्रकारकी दृष्टि बनानेमे कितना समय लगता है ? अरे आध सेकेण्ड या पाव सेकेण्ड भी तो समय नहीं लगता है । इस थोड़े से ही समयमे उस आत्मानुभव करने वाले को बड़ा विश्राम मिलता है । यो समझिये कि जैसे छोडा आदि जब बोझा लादकर कहीं ले जाते हैं तो बोझ उतरनेपर भट नीचे गिरकर और लौटकर उल्टा याने सीधा होकर अपनी थकान को दूर करनेकी सोचते हैं और मौका पाकर ऐसे ही थकान को दूर कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार आत्मानुभवी पुरुष अपने

आत्माको क्षणिक भान करके अपनी थकानको दूर कर लेना है, उसे एक विश्राम प्राप्त होता है। तो हम आपको इन विकल्पोकी थकानको मिटानेके लिए अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव करना कितना आवश्यक है ? जैसे थके पुरुषको नींद लेना कितना आवश्यक है ? ४—६ घंटे नींद तो आनी चाहिये और यदि वह नींद न ले तो क्या बुरा हालत हो जाती है तो बहुत-सी बातें सोचनेसे, बहुत भार अनुभव करने से, अनेक ममताओंसे जो थकान होती है उस थकानको मेटने का भी खयाल करना यह हम आप सबका काम है और यह खुदके लाभवाली बात है। इस थकानको मेटनेका उपाय बस एक विविक्त ज्ञानघन अन्तस्तत्त्वकी दृष्टि है।

दृष्टान्तपूर्वक विकल्पभाररहित होनेपर शान्तिके अनुभवका प्रतिपादन—जैसे स्वप्न आ जाय कि मैं जंगलमें फस गया। जंगलमें कहीं तालाब दीखा, वहाँ पानी पीने चले गये, मगरने पेर पकड़ लिया, मगर खींच रहा है तो उस समय वह स्वप्न देखने वाला कितना दुखी हो रहा है, बेचैन हो रहा है ? उसी बेचैनीमें नींद खुल जाय तो कितना आनन्द मानता है, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है वह तो झूठा स्वप्न था, वहाँ हमें मगर खींच रहा है आदिक बातें सोच-सोचकर उसका दुख दूर हो जाता है। ऐसे ही समझिये कि जहाँ मोह की नींदमें ये विकल्प आ गए, भार अनुभव किया कि दुःखो

हो गए और जिस समय इस थकानको मेटनेके लिए अपने अन्तःतत्त्वकी दृष्टि की कि यह तो मैं केवल ज्ञानप्रकाशगात्र हूँ, हमने अभी तक जाननेका ही काम किया, आगे भी जाननेका ही काम कर सकूंगा। बाहरी चीजोंको छूता नहीं, उन्हें जमा नहीं करता। यह तो सोचता है कल्पनायें करता है, जानता है। तो यह तो मैं इतना ही हूँ और अपने इस स्वरूपमें मौजूद हूँ, इसको वहाँ दुःख था। जितने इसने जीवनमें जो दुःख माने थे उन दुःखोंसे घबड़ाकर अथवा उनकी उपेक्षा करके जब यह तत्त्वज्ञानकी आँख खुलती है तो उस तरहसे निर्भर अनुभव करता है। जैसे स्वप्नमें फना हुआ पुरुष जग जाने पर निर्भर अनुभव करता है। मेरेको कहाँ दुःख है ? मैं तो अच्छे कमरेमें बैठा हूँ, यही तो हूँ, इसी तरह वह भी एक परमविश्राम अनुभव करता है कि कहाँ है विपत्ति ? कहाँ धन बिगड़ा, कहाँ लोग बिगड़े, कहाँ व्यापार बिगड़ा ? यह तो मैं पूराका पूरा सुरक्षित जितना हूँ, हूँ ही, ज्ञानमात्र हूँ। तो अपने आपमें बसे हुए इस अन्तःतत्त्वकी उपासनाका कितना ऊँचा महत्त्व है ? अपने जीवनको शान्त रखनेके लिए सोच ले। २४ घटेमें इतना काम कर लिया जाय तो यह हम आपके बड़प्पनकी बात है। यह तो कही भी किया जा सकता है। जानकारी बन गई, समझ हो गयी स्वयंकी, कही यात्रामें भी है, घरमें भी है, किसी भी जगह हो, जैसे कहते हैं ना कि

जिस पशुकी तस्वीर मेरे दिलमें है, जब जरा गर्दन झुकावो देख लो। देर नहीं लगती। इसी प्रकार यह स्वतंत्र परमात्म-स्वरूप है, निर्लोभ होकर जब भी निहारो, जब जरा दृष्टि हो, जब भी दृष्टि दें कि ज्ञानमात्र यह मैं हूँ, बस इतनी पलक भरसे, इतनी दृष्टि भरसे समझ लीजिये कि सब थकान खतम हो गयी और फिर बल भी बढ़ा काम करनेके लिए। जैसे बहुत विकल्पोंमें भी दिमाग बिगड़ जाता, दिमाग कार्य कर सकने वाला नहीं होता, तब यह अपना अन्तः विश्राम तो दिमागका बल भी उत्पन्न करता है, आप फिर उससे चौगुना काम कर सकेंगे।

अमृतपानका विरलेषण—अपने आपमें बसे हुए सहज सिद्ध स्वरूपकी भी दृष्टि किसी क्षण हो जाय तो यही है अमृतपान। जैसे कहते हैं ना कि अमृतका पान करो, तो वह अमृत कैसा होता है? क्या कोई पानी जैसा होता है या फल जैसा या लड्डू जैसा? अरे वह अमृत क्या है सो सुनो। अमृत शब्दमें ही भरी हुई है अमृतकी खोज। अ मायने न, मृत मायने मरना। जो मरे नहीं उसका नाम अमृत है, अर्थात् जो सदा एक रूप रहे, व भी विनष्ट न हो उसका नाम अमृत है। यदि कोई खाने पीने वाली चीजका नाम अमृत है तो उसे अमृत क्यों कहा जाय, क्यों कि जो चीज खा पी ढाली गयी, स्वयं मिट गयी, विनष्ट हो गयी उसे अमृत कैसे

कहा जाय ? जो चीज स्वयं अमर नहीं वह दूसरेको अमर क्या करेगी ? अमृत नाम है इस ज्ञानस्वरूपका । जो न मरे, जो विनाशीक नहीं है, सदा एकस्वरूप है, सहजसिद्ध है, उस अमृतका इस दृष्टि द्वारा पान किया जाय तो लो अमर है । जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति मगर द्वारा जालमें खींचे जानेपर मैं मरा, मैं मरा, ऐसा सोच सोचकर दुःखी हो रहा था, नींद खुल जानेपर वह देखता है कि अरे मैं कहाँ मरा, मैं तो पूर्ण रक्षित हूँ । इसी प्रकार ये समारी प्राणी इस मोहकी नींदके सपने देख रहे हैं, अरे हमपर बड़ा दुःख है, मैं अब मरा आदिक सोच-सोचकर दुःखी हुआ करते हैं, पर जहाँ इस मोह-निद्राका भग हो जाता है, ज्ञाननेत्र खुल जाता है तब वे देखते हैं कि अरे हमपर कहाँ सकट है, हम कहाँ मरे, हम तो पूर्ण रक्षित हैं । तो ये सब बल सिद्धभगवन्तोके ध्यानसे प्रकट होते हैं । उनका ध्यान करें और उनके ही समान अपने स्व-रूपका भान करें तो इससे हम अपने जीवनमें वास्तविक बल प्रकट कर सकते हैं ।

सम्मतत्ताणुदसण वीरियं तुहम तद्देव अवगहण ।

गगुल्लहुगव्ववाह अट्ठगुणां होति सिद्धाणं ॥८॥

सिद्धप्रभुवत् स्वरूप होनेपर भी हम आप जीवोकी वर्तमान भ्रष्टा—हम आप सब आत्मस्वरूपकी दृष्टिमें देखनेपर जानेगे कि निर्दोष है । हममें अपने आप स्वयंमें क्या तन्त्र पाया

जाता है ? है इसकी ही गाँठकी, इसकी ही निजी भावोकी बात, मगर देखो तो, स्वरूपमे न कोई कष्ट है, न कोई झंझट है, पर अब तो झंझटें बनी हुई हैं । ये झंझटें हम स्वरूपदृष्टिमे ही मिटा सकते हैं उन्हें छोड़ दें । हम आप सब किननी झंझटों मे है ? ये क्या कम झंझटें हैं कि शरीरोंमे फसे हुए हैं और पहिले भी अनेक शरीरोंमे इसी तरह बन्धनमे जकड़ रहे थे । ये बहुत बड़ी झंझटें हैं । हम दूसरे जीवको लौकिक झंझटोंमे देखकर उसके सम्बन्धमे दयाके परिणाम कर डालते हैं, पर स्वयं कितने बड़े झंझटोंमे फसे हैं, इस ओर दृष्टि ही नहीं रखते । ये झंझटें कैसे लग गयी ? इनका कारण क्या है ? अब शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर लिया, फिर जन्म लिया, फिर मरण किया, यही चक्कर हम आप सभी जीव लगा रहे हैं । इस चक्करमे रहते हुए, अपने जीवनमे जीते हुए कर क्या रहे हैं हम आप लोग ? अपने अगले भवकी बातोंके निर्माणका प्रबन्ध ही तो कर रहे हैं । यहाँपर जिस प्रकारके परिणाम करके, जिस प्रकारकी करतूतें करके हम आप लोग जी रहे हैं, उस उसीसे निर्णय हो जाता है कि हम कैसी गति मे जायेंगे, हमारा क्या हाल होगा ? तो यह जीव इस ससार मे जन्म और मरण कर रहा है । इस मनुष्यपर्यायको पाकर यह जीव मौज मस्तीमे ही अपने जीवनको व्यतीत कर देता है, पर जरा सोचो तो सही कि यह १००-५० वर्षकी जिन्दगी

उस सम्यग्दृष्टि जीवको यहाँकी कोई भी चीज मुहानी नहीं है। लोकमे ऐसा कहा जाता है कि साधु जनोको कभी निद्रा नहीं आती, और आती भी है तो सोते हुए भी जगते जैसे। तो निद्रा न आनेके दो मुख्य कारण है— एक तो किसी चीजका स्नेह हो तब निद्रा नहीं आती, दूसरे किसी चीजका भय हो तब निद्रा नहीं आती। तो उन साधु जनोको स्नेह है अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपसे और उन्त भय है इस ससारसे। इस कारण इन साधु जनोको निद्रा नहीं आती है। तो यो ही समझिये कि जो इन शरीरोमे फसे हुए हम आप चक्कर लगा रहे है यह एक बहुत बड़ा सकट है हम आपपर। इससे बड़ी भ्रष्ट, इससे बड़ी समस्या हम आपपर कोई नहीं है—इस बात का अच्छी तरह विचार कर लो।

जन्म मरण शरीरबन्धनकी भ्रष्टोका मूल कारण— इस शरीरके बन्धनमे हम आप पड गये, उसका मूल कारण क्या है ? इसका मूल कारण है शरीरसे प्रीति। जिस शरीरको हम आप धारण करते हैं उसी शरीरमे प्रीति करने लगते है, यही कारण है कि बार-बार शरीर मिलते रहते है। तो ठीक है, शरीरसे प्रीति है, और शरीर मिलते जा रहे है तो मनचाही चीज ही तो मिल रही है। फिर सोचो कि इस शरीरमे प्रीति क्यों हुई है ? तो उसका कारण यह है कि शरीरके प्रति हमारा भाव बन गया कि यह मैं हूँ। कोई यदि यहाँ अदालत

होती और यह शरीरबन्धनका कैदी अपने बयान देता कि हुजूर ! हमारी इतनी ही गल्ती हुई कि इस शरीरको निरखकर हमने इतना अनुभव भर किया कि यह मैं हूँ । इससे आगे महाराज मेरा कोई अपराध नहीं है । मैंने परपदार्थोंमें कुछ नहीं किया, किसीका कुछ बिगाड़ नहीं किया, केवल इस शरीरको देखकर इतना अनुभव भर कर लिया कि यह मैं हूँ । इस जरासी गल्तीपर हमें इतना बड़ा दण्ड दिया गया कि जन्ममरणके इतने भयकर कष्टमयी चक्कर लगाने पड़े, नरक निगोद आदिकके घोर दुःख सहने पड़े । तो भाई केवल इस शरीरको निरखकर इतना अनुभव कर लेना कि यही मैं हूँ, बस यही सबसे बड़ी गल्ती है इन समस्त दुःखोंके उठानेकी । यह दण्ड अनुरूप है ।

शरीरबन्धनकी भङ्गदसे छूटनेका उपाय— समस्त दुःखोंसे छूटनेका उपायमात्र एक है । जो अपना शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप है उसे निरखकर मान लें कि मैं तो यह हूँ । यह कोई अशक्य चीज नहीं कही जा रही है । यह चीज की जा सकती है पर एक हिम्मत बनाकर अपने उस ज्ञानानन्द स्वरूपका अनुभव भर करनेकी बात है । एक केवल अपनी दृष्टि भर ही तो बदलती है । जो हम आपकी बाहरकी ओर दृष्टि लगी हुई है उसको वहाँसे हटाकर एक अपने ज्ञानानन्द स्वरूपमें लगाना है । इस अणिक दृष्टिसे ही एक ज्ञानप्रकाश होगा । अर उख

ज्ञानप्रकाशमे ही ऐसी सामर्थ्य है कि हम आपको शान्ति प्रदान कर सकता है । हम आप लोगोकी अशान्तिका मूल कारण मोहका अधियारा है । हर जगह घटा लो यही बान । कोई अन्य समस्या इस जीवनमे बड़ी नहीं कहलाती, वैभव मिट गया तो कोई बड़ी समस्या नहीं, परिजनोका वियोग हो गया तो कोई बड़ी समस्या नहीं, बाहरो चीजें कुछ थी चली गईं, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, कुछ इज्जत पोजीशन कम हो गई तो यह भी कोई बड़ी समस्या नहीं, कभी ये प्राण भी चले गये तो यह भी कोई बड़ी समस्या नहीं । हाँ बड़ी समस्या तो यही है कि इन शरीरोमे बँधकर जन्ममरणके चक्कर लगाने पड़ते हैं । अब तो कुछ जन्ममरणकी परिपाटोकी इस समस्या का हल करनेकी बात सोचिये ।

शरीरबन्धनके संकटसे मुक्त होनेका यत्न बनानेमे ही इस जीवनकी सफलता—यदि शरीरबन्धनसे मुक्त होनेका कोई यत्न बना लिया, मार्ग मिल गया तो इस अपरिमित कालमे अनन्त भवोमे समझिये कि आजका यह मनुष्यभव हमने सफल कर लिया । भव बहुतसे छूटे, अनेक भवोमे विषयकषाय भोगे, सभी बातें की, जो चीजें आज करना चाहते अनन्त बार की । एक इस ही भवमे यदि गम खा ले इन विषयकषायोकी चेष्टावो से, इन अज्ञानमयी समस्त प्रवृत्तियोसे, तो इसमे कुछ बिगाड होता है क्या ? अरे वितने ही भव इस तरहसे बिता लिए,

पर लाभकी कोई बात न मिली, एक इस भवको अच्छे भावों से, अच्छी दृष्टिसे बिता लें तो समझिये कि मनुष्यभव पाना सफल हो गया। और एक इस ही भवकी साधनाके प्रतापसे अपना भविष्य भी उत्तम हो जाता है। तो मैं सिद्धप्रभुके ही समान जानानन्दस्वरूप हूँ, उसकी हमें सुधि लेना है। उस ही प्रकरणमें यह सिद्धका ध्यान किया जा रहा है कि सिद्ध कैसे है? कोई लोग सोचते होंगे कि बहुत दिन हो गए, सिद्धभक्ति का ही प्रकरण चल रहा है, दूसरा प्रकरण ही नहीं चलता? तो भाई अपना मुख्य काम है प्रतिदिन सिद्धप्रभुका स्मरण होना। प्रतिदिन सिद्धप्रभुकी भक्ति जगें और प्रभुके स्वरूपको निरखकर हम अपने आपके स्वरूपका स्पर्श कर लिया करें। जीवनमें खास एक यही काम तो करनेका है, यही धर्म है। जो लोग जिन्दगीभर धर्म करनेका बहुत व्यायाम कर डालते हैं और उसके फलमें कुछ नहीं मिलता। हाँ, उन धर्मकार्योंके करनेके प्रतापसे कुछ पुण्यसामग्रियाँ प्राप्त हो जाती हैं उन्हींको पाकर सतोष कर लेते हैं कि मैंने जो धर्म किया उसका फल पा लिया। लेकिन होता क्या है कि मरणके समयमें मोहभरी चेष्टायें ही होती हैं। अरे धर्म तो यह है कि सकटरहित ज्ञान प्रकाशमय आत्माके स्वभावका ज्ञान द्वारा स्पर्श हो जाय, उसकी सुधि रहे, जिसकी सुधि लेनेपर विषयकषायोंके भाव उत्पन्न नहीं होते। तो यही एक करने योग्य कार्य है। यही

कार्य सिद्धप्रभुने किया । तो वे प्रभु कैसे हे ? सो इस गाथामे बनला रहे है कि वे प्रभु सम्यक्त्व आदिक अष्ट गुणो करके सहित है ।

प्रभुकी आराधनामे चिन्तनके तीन कक्ष और सम्यक्त्व गुणका प्रतिपादन—इस प्रकरणको तीन कक्षोमे समझना है । सिद्धभगवानमे क्या गुण प्रकट हुआ है और उनके बजाय उस सम्बन्धमे हमपर क्या बीत रही है और फिर भी मेरा स्वरूप उन सिद्धप्रभुके गुणोके समान ही गुण वाला है । तीन बातें ध्यानमे लानी है । सिद्धभगवानका ऐसा प्रकाश, ऐसा गुण-विकास है और उस गुणकी मेरेमे यह दशा हो रही है, फिर भी मैं स्वरूपतः सिद्धके ही समान हूँ । प्रथम गुण सिद्धभगवान मे कहा है कि सम्यक्त्व प्रकट हुआ है । सम्यग्दर्शन यद्यपि चतुर्थ गुणस्थानसे प्रकट होता है, पर जो सम्यक्त्व प्रभुमे है उसका नाम परमावगाढ सम्यक्त्व है । वह सम्यक्त्व समस्त सम्यक्त्वघातक प्रकृतियोंके क्षयसे तो हुआ ही था, साथ ही केवलज्ञानका साथ पाकर परमावगाढ हुआ है । सम्यक्त्व मायने स्वच्छता, विपरीत अभिप्रायसे रहित विगुण अवस्था । अब यहाँ ससारके जीवोपर दृष्टि डालकर देखो-- उनका कितना विपरीत आशय है ? अपने आपके मार्गका, जीवनका, भविष्यका निर्माण ही सही नहीं सोच पाते है कि हमे करना क्या है ? ससार असार है । यहाँका कोई समागम अपना नहीं है । सर्व

समागमोसे निराला, शरीरसे भी निराला यह जीव है । देखो यह जो ईंट पत्थरका मकान बना है यह है वास्तवमे इस जीव से बिल्कुल भिन्न, लेकिन मोहका माहात्म्य तो देखिये कि उस मकानको ये जीव अपनी चोज मान बैठे है । पर वह मकान किसका है सो तो बताओ । ऐसे अनेक विपरीत आशय है, किन्तु स्वभावसे देखो तो प्रभुवत् हो स्वच्छता है ।

दृष्टान्तपूर्वक विपरीत आशयका दिग्दर्शन और सम्यक्त्व-गुणका प्रतिपादन—एक सन्यासी शहरमे से निकला । मार्गमे एक सेठकी हवेलीपर पहरेदार खड़ा था । उस पहरेदारसे सन्यासीने पूछा कि यह धर्मशाला किसकी है ? तो पहरेदार बोला—जावो जावो आगे, यहाँ धर्मशाला नहीं है ।... अरे हम जो पूछते है सो बताओ । यह धर्मशाला किसकी है ?... अरे बाबा जी, क्यों दिमाग खराब करते हो ? यह धर्मशाला नहीं है, यह तो अमुक सेठजी की हवेली है ।... अरे तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि यह धर्मशाला किसकी है ? सेठ सुनकर सोचने लगा कि क्या मामला है ? सेठने सन्यासीको बुलाया और कहा-- महाराज विराजिये । महाराज आप ठहरना चाहते है क्या ? धर्मशाला आप तलाश कर रहे थे, सो धर्मशाला तो यहाँसे दूर है, पर आप आज यही टहरिये और विश्राम कीजिए तो सन्यासी बोला-- हमें ठहरना नहीं है, हम तो सिर्फ जानना चाहते थे कि यह धर्मशाला किसकी है ? तो

सेठ बोला— सन्यासी जी यह धर्मशाला नहीं है यह तो आपकी हवेली है । इसे किसने बनाना शुरू किया था ? ...हमारे बाबाने । वे कितने दिन इसमें रहे ? ...महाराज वे तो यह हवेली बन भी न पायी थी कि पहिले ही चल बसे । फिर किसने इसे पूरा किया ? ...हमारे पिताजी ने । वे इसमें कितने दिन रहे ? ...सिर्फ चार वर्ष । ...आप कब तक इसमें रहेंगे ? ...सेठ कुछ भी उत्तर न दे सका, और समझ गया कि वास्तवमें यह हवेली मेरी नहीं है, यह तो धर्मशाला है । हमें भी कुछ पता नहीं कि इसमें कितने दिन ठहरेंगे ? हमारे बादमें फिर और कोई इसमें ठहरेगा । तो यहाँ कौन किसका मकान है ? ऐसे ही ये कुटुम्बी जन, ये समस्त वैभव, ये भी वास्तवमें किसीके कुछ नहीं हैं, पर मोही जीव इन्हे अपना मानते हैं । अरे इस आत्माका सही स्वरूप तो विचारिये । इसमें किसी भी प्रकारका लाग-लपेट नहीं है । यह शरीर, ये रागादिक भाव, ये कर्म इन सबसे भिन्न यह आत्मा है । यह एक अपने आपके स्वरूपकी बात कही गई है । स्वरूपका परिचय नहीं है तो अब इस धित्तको कहाँ टिकायें ? बस ये जीव मोह मोहमें ही रहते हैं । तो इस विशाल दुनियामें जिसका प्रमाण असख्याते योजनका है इतनी बड़ी दुनियामें जरासे क्षेत्र में इस जीवने कुछ थोड़ेसे लोगोमें अपना मोह बसाया है जिसके कारण ये जीव रात-दिन दुःखी रहा करते हैं । तो यहाँ विप-

रीत आशय पडे हुये हैं । लेकिन स्वरूपदृष्टिसे देखो तो ये सब औपाधिक भाव है । मेरा स्वरूप तो सिद्धप्रभुके सम्यक्त्वगुण के समान ही सम्यक्त्व गुण वाला है ।

प्रभुका ज्ञानगुण—प्रभुमे गुण प्रकट हुआ है केवलज्ञान । ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञानके द्वारा प्रभु समस्त लोकालोकके त्रिकाल-गत परिणमनोंको जान रहे है । प्रभु जानना कुछ नहीं चाहते, पर ज्ञानकी स्वच्छतामे ऐसा होता ही है । देखो जब तक चाह बनी है तब तक उतना जानना नहीं बनता । जब चाह नहीं रहती है तो यह समस्त लोकका जानन हो जाता है । ससारमे यह भी एक बहुत बड़ी उत्भूत है कि जब हम कुछ चाहते है तब वह चीज नहीं मिलती और जब हम चाहते नहीं तो वह चीज मिलती । उन पुरुषोंकी तरह दशा है—जैसे कोई गरीब लोग जब तक जवान रहते है, दाँत मजबूत होते है तब तक चनोका ठिकाना नहीं लगता है, और जब बूढ़े हो गये तब चनोके ढेर लगे रहते है । यही हाल इस धन-सम्पदा का है । जब चाह होती है तब मनमानी धन-सम्पदा नहीं प्राप्त होती और जब चाह नहीं रहती तब विपुल धन-सम्पदा प्राप्त होती है । यो किसी भी स्थितिमे इस जीवको तृप्ति नहीं मिलती । इस जीवने अभी तक करूँगा, करूँगा, करूँगा तो रात-दिन चिन्तवन किया, पर मरूँगा, मरूँगा, मरूँगा इस बातका कभी ध्यान ही नहीं किया । तो यह चाह इस ज्ञान-

प्रकाशको रोकती है। जहाँ इच्छा है वहाँ ज्ञानका विकास नहीं, इच्छा दूर हो तो स्वयं ज्ञानका विकास होगा, फिर इसे कुछ चाह ही न रहेगी। हे प्रभो ! वह अनन्त ज्ञान मिले अथवा न मिले, लेकिन इतना ज्ञान तो प्रकट हो भुझमे कि ज्ञानके द्वारा खुदको जानते जायें कि यह मैं हूँ और उस ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञानस्वरूपके निकट बसा रहूँ, बस यही तृप्ति है, यही सर्वार्थोंकी सिद्धि है। इस ज्ञानने अपनेको जब मात्र ज्ञानस्वरूप अनुभव कर लिया, फिर अब इसे और क्या जरूरत है ? कोई विकल्प ही नहीं रहा, विशुद्ध आनन्द प्रकट हो गया। तो प्रभुके विशुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान है।

पद्मायदृष्टिसे प्रभु अप्रभुका ज्ञान और स्वभावदृष्टिसे ज्ञान-शक्तिकी समानता—यहाँ ससारी जीवोमे कितनी विभिन्नताये है ? कोई धनी, कोई गरीब, कोई मूर्ख, कोई पंडित। किसी को अगर कोई लौकिक विद्या आ गई, कुछ कला आ गई तो अभिमान हो गया, मैं तो ऐसा कलावान हूँ, मैं इतनी विद्यायें जानता हूँ, इस प्रकारका गर्व प्रायः सभी लोग करते हैं, परंतु गर्व लायक बात यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई बी. ए. एम. ए. ही क्यों न बन गया हो, पर यदि किसी नदीमे फस गया और तैरना नहीं जानता तब तो उसकी वे सारी कलायें बेकार हो जायेंगी, वह तो उस जगह अपने प्राणोंकी रक्षा भी नहीं कर सकता एक तैरनेकी विद्या न आनेसे। तो यहाँ किस

विद्यापर गर्व करना ? सर्वविद्यावोमे निपुणता किसीका हो ही नहीं सकती । सर्वविद्याओके अधिपति है सर्वज्ञ भगवान् । सिद्धभगवान्के कोई इच्छा नहीं है । जिसके सब ज्ञान है उसको इच्छा नहीं और जिसके इच्छा है उसके सारा ज्ञान नहीं । यदि यहाँके लोगोको सारा ज्ञान होता तो सबकी सर्वात्त एक आदमी बटोर लेता । वह तो पहिलेसे ही जान लेता है कि अभी इस चीजका इतना भाव है, आगे चलकर यह भाव होगा । बस जितना चाहे सम्पत्ति कमा लेता, इसलिए यह तो अच्छी बात है कि जिसके इच्छा है उसके ज्ञान नहीं है और जिसके ज्ञान है उसके इच्छा नहीं है । तभी यह सब व्यवस्था बनी हुई है, लूटमार नहीं है (हँसी) । प्रभुके सपूर्ण ज्ञान है, लेकिन ससारी जीवोके ज्ञानकी दृष्टिसे यहाँ कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, फिर भी अपने आपके स्वरूपको सम्हाले तो अपना स्वरूप वही स्वरूप है जो सिद्धभगवान्के प्रकट हुआ है, क्योंकि चेतन है, चेतनमे द्विविधा नहीं है । दो तरहके चेतन है—भव्य और अभव्य । ऐसे भी दो भेद किए जानेपर मूल पदार्थने भेद नहीं है, चैतन्यस्वरूपमे भेद नहीं है । जो उसकी कला है, स्वभाव है, असलियत है, उसमे फर्क नहीं । चाहे भव्य हो अथवा अभव्य, फिर भले ही अभव्य है, वह विकास न कर पायगा, पर यहाँ विवासकी बात नहीं वह रहे, चैतन्यस्वरूपकी बात कही जा रही है । फिर अभव्यकी सख्या तो भव्योके अनन्तवें

भाग है। प्रायः सकल संसारी जीव भव्य है कुछ जीवोंको छोड़कर। इस जीवका स्वरूप सिद्धके ही समान सर्वज्ञताका पडा हुआ है।

प्रभुका दर्शनगुण—प्रभुमे अनन्त दर्शन है। समस्त पदार्थों को जान और जाने हुए इस आत्माको प्रभुने अपने आपमे अवलोकन कर लिया, यह है अनन्त दर्शन। ये ससारी जीव दर्शनोपयोग करके भी अपनी पकड़ नहीं कर पाते कि मैंने यह दर्शन किया। अन्तर्मुहूर्त अन्तर्मुहूर्तवाद अवलोकनमे आते रहते हैं, पर धुनि ऐसी लगी है कल्पनाओंकी, मोहकी, परदृष्टि की कि परके ज्ञान, ज्ञानके विकल्पमे ही अश्रवा इष्ट, अनिष्टके विकल्पमे ही वे क्षण गवा दिये जाते हैं। दर्शनोपयोग होता रहता है, फिर भी अपने आत्माको अवलोक नहीं सकते। तो प्रभुमे यो अनन्तदर्शन है। हम आपके चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन ऐसी साधारण चीजें पायी जाती हैं, लेकिन स्वभाव स्वरूप हमारा वही है जैसा कि सिद्ध प्रभुका है। जैसे वे ज्ञानानन्दमे लीन हैं, विशुद्ध हैं, स्वच्छ हैं, स्पष्ट हैं ऐसी ही स्पष्टता, लीनता स्वच्छता हम आपमे भी पायी जाती है। स्वरूपदृष्टिसे देखो तो यह सब जान करके हम आपको इस ओर उत्साह रखना चाहिये कि मैं ससारसे, विपत्तियोंसे, विडम्बनाओंसे छूटकर शीघ्र अपने आपके स्वरूपमे आऊँ और इसीलिए प्रभुका दर्शन है। प्रभुकी वीतरागताको निरखकर हम अपनी वर्तमान कर-

नृतपर खेद होना चाहिये और अन्तरंगमे यह उत्साह जगना चाहिये कि प्रभुवन् मेरा स्वल्प साम्राज्य बने । इस असार नसारमे अन्य पदार्थोंकी मुझे वाञ्छा नहीं है ।

सिद्धप्रभुमे अनन्त शक्ति—सिद्धप्रभुमे अनन्त शक्ति है । जो अनन्त गुणोंका अनन्त विकास हुआ है उसे बनाने रखना, दगके लिए अनन्तशक्ति चाहिये ही । जैसे शरीरमे जो धातु उपधातु और यहां तक कि धूक आदिक मल है वे सब शरीरमें दृढ़ रहे, दगके लिए शरीरमें शक्तिकी जरूरत होती है ना ? दृढ़ लोगोंके मुखमे लार भी बह जाती है, धूक भी चू जाता है, आँखोंमे पानी भी टपकता है । ये बातें बच्चोंमे और जवानों मे नहीं देखी जाती । कारण यह है कि बच्चों और जवानों के शरीरमें ऐसा चल है कि शरीरमे रहने वाले गुण और दोषों को बाहर रह गजने है । शरीर निःशक्त है तो वह अपने गुण दोषोंको बाहर नहीं निकालता, दहरा नहीं सकता । ना यहां भी जब तेनी बात पायी जाती है तो सभी पदार्थोंमें यह दात लगा जीविये कि पदार्थोंमें जो गुण हैं, विकास है, परिणमन है उनको बनाने रखनेकी शक्ति है । अब प्रभुमे होना है गुणोंका अनन्त विकास तो उग अनन्त ज्ञानको सम्हालनेके लिए अपने आपसे विकास देने अनन्त शक्त तो बनाने रखनेके लिए शक्ति है ना तो शक्ति शक्ति है ? अनन्त शक्ति है । यह सर्वशक्तिमान तो है, पर अपने आपसे गुणोंको बनाने रखने

के लिए सर्वशक्तिया है । कही सर्वशक्तियोंका यह अर्थ न होगा कि दूसरे जीवको दुःख द दे, नरकमे दबेल दे, आत्मा गडबडो कर दे, ऐसी शक्ति नहीं कहलाती है किसी जीवकी, आत्मामे परमात्मामे । प्रत्येक पदार्थ शक्तिमान है और वह अपनेमे ही शक्तिका प्रयोग किए हुए है ।

अन्तरायकर्मके क्षयसे अनन्तशक्तिका विकास— प्रभु अनन्त वीर्यवान है । उनके अन्तराय कर्मका विनाश हो गया, अनन्त शक्ति प्रकट हो गयी । जेमे जानके ५ भेद हैं—मतिज्ञान, श्रुत-ज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और वैवर्जज्ञान । और ज्ञानावरणके क्षा हो जानेपर प्रभुमे ५ ज्ञान तो नहीं बताये गये, एक केवलज्ञान है । तो शेष जो ज्ञान है वे यद्यपि क्षायोपगमिकता न रहनेके कारण नहीं है, पर स्वरूपदृष्टिमे देखो तो यह शका होगी कि मतिज्ञानमे जो जितना विकास है, श्रुतज्ञानमे जो विकास है वह विकास तो वहा होगा, और इस दृष्टिमे कि जैसे सेरमे छटाँक तेल आदिक सब शामिल है तो नमस्त विकासोमे अर्द्धविकास भी शामिल है, नकिन उनके कहनेका कुछ प्रयोजन ही नहीं । विकास एक है, और अब परिपूर्ण है, ज्ञानावरणके क्षय होनेमे एक केवलज्ञान है. परिपूर्ण ज्ञान है, यहा अन्य ज्ञानोकी बात नहीं रहती । ऐसे ही यहा अन्तरायके क्षय से अनन्तशक्ति बतायी है । प्रात्माकी अनन्तशक्तिका घात अन्तरायकर्म करता है । अन्तरायके क्षय हो जानेसे अनन्तवीर्य

प्रकट हुआ है । इसमें क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग सब गर्भित है । उसमें दान आदिके विकल्प नहीं है ।

ससारी जीवोंमें शक्तिकी वर्तमानमें हीनता और स्वभाव-दृष्टिसे सिद्धोकी शक्तिसे समानता—प्रभु तो अनन्त शक्तिमान है और यहाँ ससारी जीवोंमें देखो तो आत्माकी उस अनन्त-शक्तिका यहाँ पूर्ण विकास नहीं है । अल्पबली होनेसे विकल्पो में अटक गया है । गुणोंका अधूरा विकास है । थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा सुख है, थोथी कल्पनाये है । अब जितना भी जैसा भी विकास है, उस विकासको सम्हालने वाली जो शक्तिया है वे भी अधूरी ही पर्याप्त है और फिर औपचारिक भी बात देखो, शक्तिमान इस जीवके सम्बंधसे देखो—शरीरमें भी बल आ गया, मुर्दाका शरीर वही है जो एक क्षण पहिले जीवित था, उसके पैर चलते थे । चलते-फिरते भी कोई मर जाते हैं ना । इतना बड़ा परिश्रम भी कर रहे थे और एक ही मिनट बाद जब उसका वियोग हो गया तो देह वही है, पर देहमें क्या एक इंच भी हटनेकी शक्ति है कि वह पैर यहाँसे वहाँ हिला ले । कहा शक्ति गायब हो गई ? तो देहमें जो शक्ति थी वह शक्तिमान आत्माके सम्पर्कसे थी । तो देहका जो बल है यह क्या है ? आत्माके अनन्तशक्ति गुणका एक विकृत विकास है और वह देहमें फैलकर इस रूपमें प्रकट हुआ है । यहाँ ससारी जीवोंमें क्या बल है कितना बल है ? सब अधूरा बल है, फिर भी स्वभावदृष्टिसे देखो तो जैसा यहाँ सहज वीर्य सहज शक्ति

प्रभुमे है वैसी ही हम आप समस्त जीवोमे है । प्रभुके ध्यानमे हम ये तीन बातें ही तो सीखते हैं—प्रभु ऐसे है, मैं ऐसा हूँ, पर हूँ प्रभु जैसा । इतनेमे ध्यानके योग्य सब बातें आ जाती है ।

आत्मसाधनामें अन्य प्राणीका अप्रतिबन्ध— भैया ! क्या करना है ? मैं भी वैसा ही कर सकता हूँ जो करके प्रभु प्रभु हुये हैं । अपना ही ज्ञान है, अपना ही आत्मा है, अपना ही ध्यान है । इनको अपनी ओर लगायें तो रोकने वाला कौन है ? बाहरी कामोमे कोई रोक करे, प्रतिबन्ध करे, जबरदस्ती करे तो कर ले, तुम इस कमरेसे बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यही बैठना होगा, अगर बाहर जावोमे तो डंडे लगेंगे, ऐसा तो हो सकता है, पर अपना ज्ञान ध्यान बनाये रखनेमे कौन डंडे लगा सकेगा ? अरे वह तो अपने आपके अन्दरकी चीज है, इननेपर भी अपना ज्ञान ध्यान अच्छा नहीं बना पाते, यह कितने भेद की बात है ? जैसे कोई कृपण पुरुष खुद ही धन कमाये, खुदके ही अधिकारमे है वह धन, पर उसका कुछ उपभोग न कर सके, खर्च न कर सके तो यह तो उसकी गलती है । इसी प्रकार अपना ही ज्ञान, अपना ही ध्यान, अपने अन्दरकी चीज, अपने आपकी चीज, पर उसका उपयोग न कर सकें तो यह तो अपनी गलती है । हम आप प्रभुकी तरहसे अनन्तवीर्य स्वभाव-सम्पन्न होकर भी अपनी शक्तिको छुपाये हुए हैं, प्रभुवत् ही

मेरा स्वरूप है, और यत्न करें ज्ञानमय यत्न, अपने ज्ञानके द्वारा निज ज्ञानस्वरूपको लखनेका ही यत्न करे तो वही पवित्रता जग सकती है ।

सिद्धप्रभुमें सूक्ष्मत्व गुण— सिद्धभगवानके अब सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ है । जीवके साथ नाम कर्मका सम्बंध होनेसे उसके उदयमे यह जीव देहमे बँध जाता है और देहमे सघन फैल जाता है और देहमे प्रसार हो जानेके कारण एक मूर्तरूपसा धारण कर लेता है, पर नामकर्मका अब अभाव हुआ, इससे प्रभु देहरहित है और जैसा आत्माका सूक्ष्मत्व गुण है वह प्रकट हुआ है । सूक्ष्मता तो यहाँ भी ससारी जीवोमे है, नेकिन तँजस और कार्माणका ऐसा घनिष्ठ सम्बंध है कि उस रूप जहाँ जाना होता, जाता है । इतनेपर भी चूँकि वे दोनो शरीर अप्रतिघात है, इसलिए कुछ अडचन विदित नहीं होती है । किसी कमरेमे कोई रोगी अपने प्राण छोड़े और कमरा खूब बंद हो, काँचसे खूब वह सटा हुआ हो, जिससे कि कोई घर वाला ऐसा सतोष कर ले कि हम तो अब कमरेके किवाड़ भी बन्द कर देते हैं, खिडकियाँ भी बन्द कर देंगे, देखें यह कहाँसे जायगा ? तो कितने ही उपाय कर लो, पर वह तो निकलता है तो काँच भी नहीं फूट सकता, उसे धक्का भी देकर नहीं जाता । रब भी किसीको बाधा न देते हुए आरामसे निकल जाता है । तो जीवमे तो ऐसी सूक्ष्मता है, अमूर्तता है,

पर बन्धनबद्ध होनेके कारण उसका यह रूप बिगड़ा है । एक एक मित्र अपने रोगी मित्रको देखने गया शामके समय, तो उस समय वह खाटपर लेटा हुआ था, वह बहुत अशक्त हो गया था, उसकी उस समय बहुत हल्की आवाज निकल रही थी । उस समय उस मित्रसे पूछा कि मित्र, इस समय तुम्हारा क्या हाल है ? तो वह बोला— मित्र, क्या बतायें, बिस्तरसे उठा नहीं जाता, जरा भी नहीं सरका जाता । यो कुछ हम-दर्दीकी बातें हुई । वह मित्र चला गया, उधर रातको ही वह रोगी मित्र कूच कर गया । सुबह जब वह मित्र आया और अपने रोगी मित्रको वहाँ न पाया तो घर वालोंसे पूछा कि हमारा मित्र कहाँ चला गया ? तो घरके लोग बोले— वह तो दुनियासे चला गया । तो वह मित्र झुंझलाकर बोला— अरे कल शामको वह मित्र हमसे बिल्कुल झूठ बोल रहा था । कन तक तो कहता था कि बिस्तरसे उठा जाता नहीं, आज उसे दुनियासे भी चल देनेकी ताकत आ गई । तो इस जीवको कैसे रोका जाय ? इसके रोकनेकी किसीमें ताकत नहीं । ऐसी ही बात भावोंकी है, विचारोंकी है, ज्ञान ध्यानकी है । अपने अन्दरमें ज्ञान ध्यान करने विचार करनेकी बात है । उसे रोकने की ताकत किसमें है ? तो अपना ध्यान अपने आपके आत्मानुभवमें लगे तो यह तो हमारे बड़े कल्याणकी बात है अन्यथा तो जन्म-मरण हो ही रहा है ।

सिद्धप्रभुमे अवगाहनत्व गुण—प्रभुमें अवगाहन गुण प्रकट हुपा है। अवगाहन कहते हैं समा जानेको। तभी तो देखा जाता है कि एक सिद्ध विराजे है, उसके नीचेके ढाई टोपसे, जिस स्थानसे जो भी साधु निर्वाण प्राप्त करे ठीक सीधे वहाँ जाकर समा जाता है। यहाँ हम आपसे कोई समा तो नहीं पाते। सब न्यारे-न्यारे बैठे हैं। अवगाहन गुण रुक गया। आयुकर्मके उदयसे सबको तत्त्व न्यारा न्यारा हो गया, सब जुदे-जुदे शरीरमे रुके हैं, न वहाँ शरीर है, न वहाँ आयुकर्म है। केवल एक ज्योतिमात्र है। जैसे यहाँ एक प्रकाशमे दूसरा प्रकाश समा जाता है, इसके मायने यह नहीं कि बस एक ज्योति रह गयी, दूसरी खत्म हो गयी, वे सब अपने आपमे अनन्तशक्तिको लिए हुए हैं। अपने ज्ञानानन्दका अनुभव करते हैं, पर अवगाहन गुण ऐसा प्रकट हुआ है कि एकस्थानमे प्रवृत्त सिद्ध समा जाते हैं।

ऋषि सतीके स्वरूपावगाहका ध्यान—पूर्वकालमे कल्याणार्थी सन्यासियोने अपने अनुभव लिखे, समारसकटोसे छूटनेके उपाय लिखे, उन्होंने अपने आपको ईमानदारीसे अपनी बुद्धि बलके अनुसार कोशिश यह की कि हम वस्तुका स्वरूप यथार्थ लिख सकें। इस दृष्टिसे जब हम देखते हैं तो किसी भी शास्त्र को उठा लो, उनके मूल प्रणेताओंके विचारोंका परिचय करो तो प्रत्येक शास्त्रमे आत्मकल्याणके उपायकी कोई झलक

मिलती है, लेकिन वह टिक यो नहीं पाती कि वह एकान्त हो जानेसे वस्तुस्वरूपसे दूर हो जाता है, वहा है स्वरूपाण । जिस दर्शनका यह मत है कि आत्मा तो विश्वमे एक है और जीव अनेक है और इन जीवोमे आत्माका प्रकाश सहयोग दे रहा है । यह जीव जब अपना अस्तित्व मानकर कि मैं यह हूँ, ऐसा अभिमान रखकर इस आत्मप्रकाशसे बढ-बढकर चलता है तो इसे ससारमे रूलना पडता है और जब यह जीव अपने अस्तित्वको उस आत्मप्रकाशमे मिला देता है, अपने अस्तित्वको मिटा देता है, उसमे गर्भित हो जाता है तो उसका निर्वाण होता है । बात इन शब्दोमे कुछ सीधीसी है, पर ऐसा ही स्पष्ट मान लिया जाय तो यह उपाय विपरीत बन जाता है । पर इसका कुछ मर्म देखो तो इस उपायके सुननेमे भी हमे कोई उपाय मिलता है । एक चैतन्यस्वरूप है । जैसे अन्य दार्शनिकोने आत्माको कहा । चैतन्यस्वरूप नाना तो नहीं होते और चैतन्यस्वरूप एक भी नहीं होता । वह तो स्वरूप है, जो भी चैतन्यस्वरूप है उस चैतन्यस्वरूपसे जब यह जीव जिसे हम आप आत्मा भी कह सकते, क्योंकि जीव और आत्मा एकार्थ-वाचक शब्द है । यहा जीव शब्दसे कह लीजिये, उस प्रकरण का मर्म जाननेके लिए जब यह जीव अर्थात् ससारी प्राणी अपने उस चैतन्यस्वरूपको भूलकर अपना एक जुदा अस्तित्व समझकर जो कि रागद्वेष मोहादिक विभावोमे प्रकट होता है

तब स्वरूपसे बढ-बढ़कर चलता है, ससारमे रुलता है और यह अपने अस्तित्वको जब चैतन्यस्वरूपमे मिला देता है, था तो वही स्वरूप, पर उससे दूर होकर कुछ नाना दिख रहा था तो उस स्वरूपमे अपनेको मिला देनेपर इसका निर्वाण हो जाता है अर्थात् शुद्ध चिन्मात्र रह गया, बस यही निर्वाणकी स्थिति है। वहां क्या है ? अवगाहन सूक्ष्मत्व शक्ति ये सब गुण विकसित होते हैं। जैसा सिद्धप्रभुका विकास है वैसी ही हम आपमे शक्ति है। हम अपने आपको, सम्हालें तो हम उस स्थितिको प्राप्त कर सकते हैं जहा फिर भविष्यमे सदाके लिए किसी भी प्रकारके उत्पन्न और सकट नहीं रह सकते।

संसारकी स्थितियोंमे अगुरुलघुत्वका अभाव— सिद्धभगवानमें अगुरुलघु गुण प्रकट हुआ है। इस अगुरुलघु गुणका बिगाड़ करने वाले गोत्रकर्मके उदयसे यह जीव ऊँच नीच कुल मे उत्पन्न होता था। अब गोत्रकर्मका अभाव होनेसे कुलोका जन्म छूट गया। अब वे छोटे बड़े न कहलायेंगे, किन्तु जो है एक रूप जैसे तैसे ही अथवा सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च ही कहलायेंगे। वस्तुतः देखो तो जितने भी जन्म हं वे सब अधम ही है। किसको हम उच्च बोलें कि जिसके दो-चार बार मिलनेके बाद फिर संसारमे रहते हुए उसको नीच कुल न मिले ? ऐसे जन्म होते ही नहीं। अभी कोई राजा हो और मरकर कीट हो गया तो उस राजापनेकी ऐंठका क्या महत्त्व रहा ? और ऐसी

ऊँचाई नीचाई मरणके बाद तो होती ही है, पर अनेक ऊँचा नीचाई तो जीवनमे भी देखी गई । तो ससारमे कोई भी स्थिति वाछनीय नहीं है, जिसपर यह निर्णय किया जा सके कि वह यह स्थिति सर्वोत्कृष्ट है और यही सर्वसारभूत बात है, ऐसा यहाँ कोई स्थिति नहीं है । क्योंकि क्लेश संक्लेश सबमे पाया जा रहे है । छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, निर्धन हो सबमें संक्लेश पाये जाते है । हम किसको समझ लें कि यह बड़ा है और बड़ा ही रहेगा ?

अपनी सम्हालसे ही अपना उत्थान— आदिनाथ भगवान् के पीता मारीचकुमार जब यह जान गये समवशरणमे कि हमारे कुलमे इक्ष्वाकु वंशमे तीर्थङ्कर यह मैं मारीचकुमार होऊँगा, यह बात जानकर उनको अहंकार हो गया, और उन्होंने कुछ मत-मतान्तर जैसी प्रवृत्तियाँ भी कर डालीं । हुआ क्या उस आत्माका कि बहुतसा समय तो निगोदिया बनकर व्यतीत करना पडा, अनेक कुगतियोमे जन्म लेना पडा । आखिर अन्तमे सिंहके भवसे यह जीव सुल्टा, जब कि सिंह एक मुनिराजके समक्ष आया मासखण्ड मुखमे रखे हुए, आया तो था वह गुस्सेमे, पर मुनिराजकी शान्त मुद्राको देखकर वह एकदम शान्त हो गया । यहाँ भी देख लो---जो आदमी भैंसा, कुत्ता, बन्दर आदिक जानवरको गुस्सेसे देखने लगता है, उन्हें कुछ छेड़नेका प्रयास करता है तो वे उस आदमीपर आक्रमण कर

देते हैं, पर जो आदमी बिना उनकी ओर निगाह किये या सम्यग्दृष्टिसे सीधा चला जाता है उसके सीधेपनको देखकर वे भैंसा, कुत्ता, बन्दर आदिक पशु भी शान्त हो जाते हैं, उस पुरुषको कोई बाधा नहीं पहुँचाते हैं। तो ऐसे ही वह सिंह मुनिराजकी शान्त मुद्राको देखकर शान्त हो गया। मुनिराजने उसपर दया करके उसे सम्बोधा-- अरे तू निकट भव्य आत्मा है, संसारसे पार होने वाला है, इतना उच्च होकर तू इस पर्यायमे हिंसा कर रहा है। आखिर मुनिराजके कुछ संकेतोंको जानकर उस सिंहेने समस्त प्रकारके पापोंका त्याग किया और बड़े समयसे रहने लगा। संन्यासमरण करके देव हुआ और और अन्तमे वही देव एक दो पर्याय बाद महावीर स्वामी तीर्थङ्कर होता है। तो छोटेका उत्थान हो सकना और बड़ेका पतन हो सकना यह तो इस संसारमे चल रहा है। संसारकी स्थितियोंका कुछ भी भरोसा नहीं है। अपने आपके अन्दर कुछ निरखना होगा। समस्त समृद्धिया अपने आपके अन्दर मौजूद हैं, विद्यमान हैं। अपनेसे बाहरमे कहीं भी सुख-शान्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। सब कुछ अपनेमे ही है। अपना ज्ञान, अपना आनन्द अपने आत्मामे ही है। जब कभी हम बाहरसे अपने उपयोगको हटाकर एक अपने ज्ञानस्वरूपमे ही अपने उपयोगको लगाते हैं, उसीमे तन्मय हो जाते हैं उस समय एक अद्भुत आनन्दकी झलक मिलती है। यदि वही

अद्भुत आनन्द कुछ स्थिरताको प्राप्त हो जाय तो उस ही में यह सामर्थ्य है कि भव-भवके बाँधे हुए पापकर्म क्षणभरमें ही ध्वस्त हो जाते हैं ।

पदार्थके छह साधारण गुणोंमें अस्तित्व और वस्तुत्व गुण—अगुरुलघु शब्दका कई जगह कई अर्थोंमें प्रयोग होता है । अगुरुलघु समस्त पदार्थोंमें होता है । प्रत्येक पदार्थमें ६ साधारणधर्म माने गए हैं । उन ६ बातोंके परिचयसे यह स्पष्ट विदित कर लेंगे कि ओह वस्तुके इसी स्वरूपके कारण इस जगतकी व्यवस्था बनी हुई है । कोई अलगसे ऐसा ईश्वर नहीं है जो कि जगतकी इस व्यवस्थाका करने वाला हो । यहाँ कोई किसीका कर्ता हर्ता नहीं । यह जीव ही स्वयं अपने भावों से अपनी सृष्टि करता हुआ चला जा रहा है । क्या है वे ६ गुण ? पहिला तो है अस्तित्वगुण, जिसके कारण वस्तु है । आप बतलावो पदार्थमें अस्तित्व है या नहीं ? पदार्थ है या नहीं ? है । है के मायने है कि अस्तित्व गुण है, सत्त्व है, तब तो वह है । अच्छा, है तो हो गया, पर यह है तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वह पदार्थ अपने ही स्वरूपसे तो हो और परके स्वरूपसे न हो । स्पष्ट समझमें आता है कि यह पुस्तक है, अपने ही स्वरूपसे है, किसी परके स्वरूपसे नहीं है । पुस्तक पुस्तकमें ही है, पुस्तकके अतिरिक्त उसमें अन्य कुछ नहीं है । प्रत्येक पदार्थ अपने आपके स्वरूपसे है, परके स्वरूपसे

नहीं है। पानीमें तेल डाल देते हैं, वह तेल पूरे पानीमें फैल जाता है, फिर भी तेलमें तेल है, पानीमें पानी है। पानी तेल-रूप नहीं बन गया और तेल पानीरूप नहीं बन गया। यो कोई भी पदार्थ किसी अन्यरूप नहीं बनता। प्रत्येक पदार्थ अपने ही स्वरूपसे है किसी परके स्वरूपसे नहीं है। कितना ही किसीसे राग हो, पिता-पुत्रका कितना ही प्रेम हो, भक्ति-पूर्वक हो, और वे चाहते हो कि हम एक हो जावें, कितनी ही चेष्टा करें, पर पिताका आत्मा अपने स्वरूपसे ही है, पुत्रके स्वरूपसे नहीं हो सकता, और उस पुत्रका आत्मा अपने स्वरूपसे है, पिताके स्वरूपसे नहीं हो सकता। तो ये पदार्थ है पर तब टिके हुए हैं जब इन पदार्थोंमें यह वस्तुत्व गुण पाया जा रहा है, कि वे अपने स्वरूपसे हैं, परके स्वरूपसे नहीं हैं।

पदार्थमें द्रव्यत्व गुणका महत्त्व— अस्तित्व वस्तुत्वकी बात होनेपर अब और कल्पना करो, इतना ही रहे यह पदार्थ, इतनेसे काम नहीं बनता। पदार्थ है और अपने स्वरूपसे है, मगर यह है कब रह सकेगा, जब यह निरन्तर परिणमनशील रहे, परिणमता रहता है तब इसका हैपना है। परिणमन मायने अवस्था। कोईसी भी चीज बतलावो कि जो है तो सही, पर उसका न आकार है, न अवस्था है, न कोई ढग है, न रस है, न गंध है, न कोई स्थिति है, न कोई परिणति है। और हो पदार्थ तो बतलावो। ऐसा हो तो मानकर अनेक

दार्शनिकोंने यह बात कही, बस तत्त्व क्या है ? एक ब्रह्म है, और उसका आकार-प्रकार क्या है ? कुछ नहीं है । वह तो अपरिणामी है । अगर रूप प्रकार ये सब मायामे आ जायें, और जिसकी कुछ भी स्थिति नहीं, कुछ भी परिणति नहीं, तो फिर उसका सत्त्व क्या होगा ? तो अस्तित्व और वस्तुत्वके बाद भी द्रव्यत्व गुण मानना होगा, तब हम वस्तुके स्वरूपकी पहिचान कर सकेंगे । प्रत्येक पदार्थ है, निरन्तर परिणमते रहते हैं, किसीका परिणमन समझमे आ रहा, किसीका नहीं समझमे आ रहा, मगर वे परिणमते निरन्तर है । ७ वर्षका बालक १ वर्षके बादमे ५-६ अंगुल बढ़ गया है तो क्या ऐसा होता रहा कि सालमे ११ महीना २६ दिन तो जैसाका तैसा रहा और आखिरी रातभरमे बढ़ गया या महीनेमे २६ दिन बिल्कुल न बढ़ा और ३०वें दिन बढ़ गया या दिनके २४ घंटेमे २३ घंटे न बढ़ा और २४वें घंटेमे बढ़ गया या घंटेमे ५६ मिनट तक न बढ़ा और ६०वें मिनटपर एकदम बढ़ गया ? तो ऐसी बात नहीं है । वह तो निरन्तर कुछ न कुछ बढ़ता रहा है । तो प्रत्येक पदार्थ निरन्तर परिणमते रहते हैं ।

अगुणलघुत्व गुणसे पदार्थोंकी सहज व्यवस्था—पदार्थ परिणमते तो है, पर कभी ऐसा नहीं होता कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थरूप परिणाम जाय । यदि ऐसा होने लगे तो फिर कोई वस्तु ही न रहे, वस्तुव्यवस्था ही बिगड़ जाय । तो

वस्तुकी व्यवस्था तभी बनी हुई है जब कि उसमें अगुरुलघुत्व गुण पाया जा रहा है अर्थात् प्रत्येक वस्तु अपने-अपने रूपसे परिणामती है, कोई भी वस्तु किसी दूसरेके रूपसे नहीं परिणामती । इसका नाम है अगुरुलघुत्व गुण । इस शब्दमें यह अर्थ कहाँसे निकला ? तो इस अगुरुलघुत्वमें दो शब्द हैं - गुरु और लघु । अ मायने नहीं । पदार्थ न तो गुरु बन जाय और न लघु बन जाय । गुरु मायने वजनदार और लघु मायने हल्का । तो पदार्थ न वजनदार बन जाय और न हल्का बन जाय, यह कहलाता है अगुरुलघुत्व । इसका यह भाव है कि एक पदार्थसे किसी दूसरे पदार्थमें जाकर कुछ बढ न जाय और एक पदार्थ से निकलकर उसमें कुछ घट न जाय ।

जीवोंकी योग्यतासे परिचर्याका लाभ— हम आप जो कुछ भी करते हैं वह अपनेमें करते हैं, दूसरेमें कुछ नहीं करते । केवल एक यह भ्रम मात्र है कि मैं किसी दूसरेका कुछ कर देता हूँ । ये छोटे-छोटे साल-साल दो सालके घरके बच्चे, जिनकी आप इतनी फिक्र करते हैं, जिनको रात दिन आप अपने चित्तमें बसाये रहते हैं, जिन्हें आप सदा खुश देखना चाहते हैं, जिनका मन बहलानेके लिए आप अनेक प्रकारके साधन जुटाते रहते हैं, जरा यह तो बतलावो कि उन बच्चों का भाग्य बड़ा है या आपका ? अरे उन बच्चोंका ही भाग्य बड़ा है तभी तो आपको इतनी अधिक उनकी फिक्र रखनी

पडती है, उनकी नौकरी करनी पडती है। उन बन्चोके पुण्य से प्रेरित होकर ही तो आप उनको सेवा कर रहे है। बड़े लोग ऐसा सोचने लगते है कि हम भी तो जब छोटे थे, दूसरो की गोदीमे ही खेला करते थे, सभी लोग हमे हाथोहाथ लेते थे, सभी लोग हमारी बडी खुशामद करते थे, अब क्या हो गया जो हमे कोई नही पूछता है ? अरे हो क्या गया, आप पहिले अपने साथमे पुण्यकी गठरी बाँधकर लाये थे, उसके कारण आपकी इतनी अधिक सेवा हो रही थी, लेकिन आप जैसे-जैसे बड़े होते गये, विषयकपाय मोह रागद्वेष आदिकमे जैसे-जैसे लगते गये वैसे ही वैसे आपका सारा पुण्य क्षीण होता गया। इस कारण अब आपकी कोई पूछ नही हो रही है। तो यहाँ क्या निर्णय करना कि मैं गुरु हूँ और ये लघु है।

सिद्धोमे स्वगत अगुरुलघुत्व—एक अगुरुलघु नामकर्म है, जिसके उदयसे न तो यह शरीर लोहेकी तरह भारी हो जाता है और रूईकी तरह हल्का भी हो जाता है। एक अगुरुलघु सहज भाव है जिसका घात गोत्रकर्मके उदयसे हो रहा है। गोत्रकर्मके उदयसे यह जीव ऊँच-नीच कुलमे उत्पन्न हुआ करता है। तो अब आप देख लीजिये—नामकर्मका तो अभाव हो जानेसे शरीरका अगुरुलघुपना तो रहा नही, उसकी तो चर्चा ही छोडो, और गोत्रकर्मका अभाव होनेसे ऊँच नीच कुल

मे पैदा होवे, ऐसा गुरुलघुपना अब न रहा और वस्तुस्वरूपका अगुरुलघु तो सदा ही पाया जा रहा है । सिद्ध हो गए, पर वे अपनेमे ही अपने ज्ञान और आनन्दको भोग रहे हैं । एक सिद्ध मे अनेक सिद्ध समाये हुये हैं और सबका केवलज्ञान अपना जुदा-जुदा परिणामन है, अनंत आनन्दका जुदा-जुदा परिणामन है । जैसे एक ज्योतिमे दसो ज्योति आ जायें तो साधारण रूपसे देखनेपर मालूम होता है कि वह ज्योति एक है, पर अधिक ज्योतिको हटाते समय यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि इस ज्योतिमे अनेक ज्योतियां समायी हुई थी, यो ही एक मे अनेक सिद्ध समाये हुए हैं, फिर भी सबका अपना-अपना जुदा-जुदा परिणामन है, पर है समान और सर्वोत्कृष्ट । तो सिद्धोमे अगुरुलघुत्व गुण प्रकट हुआ है उनका यहाँ स्मरण किया गया है ।

अव्याबाध गुणके अधिकारी—जो जीव केवल जीव रह गए हैं अर्थात् ससारावस्थामे जीवके साथ जो कुछ और बिडम्बनायें लदी रहती हैं जैसे शरीर, कर्म, रागद्वेषादिक, अज्ञान-मय भाव जो कुछ उपाधि और औपाधिक तत्त्व लगे रहते हैं उन सबसे छूटकर जब यह जीव केवल जीव रह जाता है, जीवका स्वरूप है ज्ञान और आनन्द अर्थात् ज्ञानभाव और आनन्दभाव, जब अपने शुद्ध विकासमे रह जाता है तब उसे सिद्धभगवान कहते हैं । आत्माकी अत्यंत विशुद्ध अवस्था, ऐसी

अवस्था पानेका भाव बने और उसकी ही रुचि जगे तो सम-
झिये कि हमने मनुष्य-जन्म पाया, सो अब सफल हुआ । नहीं
तो इन मायामयी धन-वैभव, कुटुम्ब, परिजन, इज्जत, पोजी-
शन आदिकके विकल्प बनानेसे आत्माको लाभ क्या मिलेगा ?
अपना मुख्ये प्रोग्राम अन्तरङ्गमे यह बनावें कि मुझे तो शुद्ध
अवस्था प्राप्त करनी है, उससे कम कुछ भी अवस्था प्राप्त
करनी योग्य नहीं है । जिन्होंने ऐसी परम अवस्था प्राप्त की
उन सिद्धभगवानके अव्याबाध गुण प्रकट हुआ है ।

व्याबाधामय संसार— बाधा, उसमे आ और लगा दो तो
आ बाधा, अर्थात् चारो तरफसे बाधा होना, वि और लगा दो
तो व्याबाधा हो गया । विशेष चारो तरफसे बाधायें होना
उसे कहते हैं व्याबाधा । व्याबाध जब न रहे तब उसे कहते
हैं अव्याबाध । प्रभुमे अव्याबाध गुण है । तो संसारमे व्या-
बाधाका अवगुण है । कितनी विशेष चारो तरफसे बाधायें
लगी हैं संसारमे । इन बाधावोको भोग करके बता सकना तो
आसान हो रहा, पर इन बाधावोका असली स्वरूप शब्दोसे
बताना कठिन हो रहा । शरीरमे बँधे हैं और शरीरको आपा
मान रहे हैं, यह मैं हूँ, यह भ्रम साधारण बाधा नहीं है ।
इस जन्ममरणका परम्पराका कारण भ्रम है । शरीर लगा है
तो इसकी दृष्टि विशेष हो जानेसे बुद्धि भी मलिन हो गयी ।
आत्माको क्या करना चाहिये था और कर्तव्यकी मुगम बात

भी नहीं कर सक रहा। अपनेमे एक बड़ा भ्रम फैला लिया है, इतनी कायरता जग गयी है कि कोई कहे कि शास्त्र पढ़ लो, तो कहते हैं अरे आलस्य आता है। यदि ऐसा कहो कि प्रभु जाप कर लो, देवदर्शन कर लो, कुछ थोड़ा समय बना लो, कुछ खानेकी हद बना लो, तो कहते हैं कि हमसे नहीं किया जाता है। जरा विचार तो करो, सड़कोपर चलने वाले छोटे-छोटे (नाटा) बैल, वे भी बूढ़े, हड्डियाँ निकली, फिर भी वे जिस गाडीमे जुतते हैं उसपर बहुत बड़ा बोझा लादा जाता है। यहाँ तक कि उनके कंधेसे खून भी टपकता है, फिर भी न चलें तो डडोसे पीटे जाते हैं। अरे वे भी तो हम आप जैसे ही जीव हैं। हम आप भी तो कभी उस अवस्थामे थे अथवा हम आप भी कभी वैसी अवस्था पा सकते हैं। तब तो फिर ये सब दुःख सह लिये जायेंगे। अभी तो जब सुयोग पाया है, उदय पुण्यका मिला है तब इन साधनोके बीच ज्ञानवृद्धिका, धर्मसाधनाका, प्रभुभक्तिका उपाय नहीं रुचता, भाव नहीं बनता, यह एक बहुत बड़ी भूल है, और इस भूलका परिणाम कौन भोगेगा ? कितना व्याधिया हैं इस ससारमे ? अरे इन विषयोके सुख भोगनेमे भी तुरन्त कितनी व्याधायें लगी हैं ? लेकिन उन्हें सहते जाते हैं और उन्हीसे मौज मानते जाते हैं। जैसे तेज लाल मिर्च खाने वाले लोग सी-सी करते जाते हैं, आँखोसे आंसू भी गिरते जाते हैं और यह भी कहते जाते हैं

कि और लाल मिर्च लावो । यों ही बाधायें सहते जाते हैं जिनके कारण जिनके रागसे जिनके मोहसे क्लेश पा रहे हैं, उसका उपाय समझ रहे हैं उन्हींको मनाना, खुश करना । उनके लिये रागी बने, दीन बने, कायर बनकर बात करें, उपाय सब बेढोंगे रचे जाते हैं और इन विषयोंमें ही मस्त रहते हैं । ऐसी प्रवृत्तियाँ बनानेसे जीवनमें कुछ सुधार नहीं है । यह ससार-बाधाओंका घर है । इन बाधाओंसे जो अन्त्यत रहित हो गये, भविष्यमें कभी भी जिनके ये बाधायें न आ सकें, वे हैं सिद्धभगवान् ।

धर्मका सर्वतः मधुर परिणाम—लोग शका रखते हैं कि धर्म करना किसे कहते, कैसे धर्म किया जाता, किसका नाम धर्म है ? अरे इसी चिन्तनका नाम तो धर्मसेवन है कि अपनी वर्तमान अवस्था देखे, अपने आत्माका सहजस्वरूप देखें और जो आत्मा इस स्वरूपकी साधनासे महान् हुए हैं, सिद्ध भगवन्त हुए हैं, सर्वोन्मत्त हुए हैं, उनकी परख करे, उन जैसा होने की रुचि रखें, जिस मार्गसे चलकर वे प्रभु हुए हैं उस ही मार्गसे चलनेकी रुचि बनायें, ऐसा चिन्तन जिस ध्यानमें हो वही तो धर्मसेवन है । धर्ममें दुःख नहीं है । धर्मसे इस समय भी आनन्द है और आगे भी आनन्द है, क्योंकि धर्म जिसके प्रकट हुआ है, आत्मस्वभाव जिसका पूर्ण विकसित हुआ है, ऐसे सिद्ध भगवन्तोंके आनन्द ही आनन्द है और उस पथमें

लगने वाले साधु सत जनोके आनन्द ही आनद है । तो ससार बाधाओंका घर है । वेदनीय कर्मका अभाव हो जानेसे अब सिद्ध भगवन्तके रचमात्र भी औपचारिक बाधाओंका कारण भी न रहा तो बाधाओंका सर्वथा अभाव हो जाता है । ऐसे सिद्ध भगवानमे ८ गुण होते हैं । अब सिद्धभगवानके प्रकरण मे अन्तिम गाथामे सिद्ध होनेके पूर्व जो साधु-अवस्थामे उन्होंने विशेषतायें पायी उन विशेषताओंका स्मरण करते हुए अन्तिम वदना करते हैं अर्थात् इस पाठमे सिद्धभगवानको नमस्कार करते हैं ।

तवसिद्धेण्यसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य ।

एणाणम्हि दसणम्हि य सिद्धे सिरसा णमसामि ॥६॥

तप.सिद्ध—ऐसे सिद्धभगवन्तको सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ जो तपश्चरणसे सिद्ध हुए हैं । साधु जन सिद्ध होने के प्रयत्नमे रत्नत्रयकी साधना करते हैं । सिद्ध होनेका मार्ग तो एक ही है, अपने आत्माके सहजस्वरूपका श्रद्धान करना, उसका उपयोग रखना और उस सहज ज्ञानस्वरूपमे अपनेको रमाना । यह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य निर्मल होकर जहाँ उत्कृष्ट रूपसे बर्तने लगता है बस वहाँ निर्वाण हो जाता है । तो मोक्षका मार्ग तो एक इस अन्तस्तत्त्वसे सम्बध रखता है । इसका श्रद्धान, इसका ज्ञान और इसका आचरण मोक्षमार्ग है । ऐसा श्रद्धान करने वाले साधु जन उनकी अपनी

विशिष्ट योग्यता होनेसे वे कोई तो तपश्चरणमे मुख्य वृत्ति रखते हैं, कोई ज्ञानमे, कोई सयममे, इस प्रकारसे उनकी कुछ वृत्तियां विशिष्ट होनेसे उनके भेदोंसे स्मरण किया जा रहा है कि जो तपश्चरणकी मुख्यता करके सिद्ध हुए हैं वे तप सिद्ध-भगवान हैं ।

तपःसिद्धताका एक उदाहरण—जैसे उदाहरणमे बाहुबलि स्वामीको लें, उनका तपश्चरण बहुत ही अद्भुत था, जिसका प्रताप और यश अब भी गाया जा रहा है । उनको हुये कितने वर्ष हो गए होंगे ? अरब खरब वर्ष नहीं, बल्कि असंख्याते वर्ष हो गए, कुछ कम एक कोडाकोडी सागर हो गया है, फिर भी अभी तक उनका प्रताप और यश चल रहा है । इसी से समझ लो कि उनके तपश्चरणका उस समय भी कितना प्रभाव था ? अब भी बाहुबलिकी प्रतिमाको निरखकर एक बार तो मन सवका कह उठता है कि धन्य है ऐसा तपश्चरण । एक वर्ष तक एक ही आसनसे कायोत्सर्ग मुद्रामे खड़े रहकर आत्मध्यान करते रहे । उतने समय तक न उन्होंने करवट बदली, न चले-फिरे, न चर्या किया । कितना अद्भुत उनमे पराक्रम था, सहनन भी अपूर्व था । अति हीन सहनन वाले आजकलके कुछ मनषले लोग ऐसा कह बैठते हैं कि यह तो सिर्फ बात ही बात है, ऐसा हो कहाँ सकेगा, पर ऐसी बात नहीं है । उनमे ऐसा अद्भुत पराक्रम ही था । उनको जब

शुक्लध्यान हुआ, उत्कृष्ट निर्विकल्पसमाधि हुई तो फिर अन्त-
र्मुहूर्तमे केवलज्ञान प्राप्त हो गया । तो जबसे वे साधु हुए और
जब तक केवलज्ञान नहीं हुआ उस बीचके समयमे आप देख
लीजिये, प्रायः सब समय तपश्चरणमे गया । ऐसे पुरुष कह-
लाते हैं तपःसिद्ध ।

नयसिद्ध — कोई नयसिद्ध हुये हैं । जितने भी सिद्ध हुए हैं
सबने अदिरुद्ध मार्ग अपनाया, लेकिन कुछ रुचिके ढंगसे, कुछ
अयोग्यतासे कुछ साधनामे भेद रहे । जिनको निश्चयनयका
आलम्बन बहुत अधिक सुहाता था वे व्यवहारसे विरोध करवे
नहीं, किन्तु एक रुचि जग गयी, जिसकी मुख्यता बन गयी
और ऐसी मुख्यता वाले भी अपने अन्तरगमे निर्विकल्पकी
साधना बनाकर उसी रत्नत्रयका लाभ लेकर सिद्ध हुये हैं वे
पुरुष नयसिद्ध कहलाते हैं । उनमे अनेक ऐसे भी हैं कि जिन्होंने
व्यवहारप्रवृत्तिको नहीं छोड़ा, निर्दोष व्यवहारप्रवृत्तिको करते
ही रहे और प्रतीतिमे यह स्वभाव रहा । यह स्वभाव प्रतीतिमे
न रहे तब तो काम कोई नहीं होता । ऐसे अनेक नयसिद्ध
हुए हैं । उन सिद्धोको सिरसे नमस्कार करता हूँ ।

संयमसिद्ध और चारित्रसिद्ध— कोई संयमसिद्ध हुए ।
जीवरक्षा, विषयोसे वैराग्य यह जिनको प्रिय था । अनेक अन-
पान, बड़े-बड़े उपवास, इन्द्रियविषयोको नियन्त्रित करनेका
प्रयत्न और जीवरक्षाका दयाका बड़ा भाव, ऐसे संयमपूर्वक

जिन्होंने जीवन बिताया, तपश्चरण किया और अपनी समता रखी, ऐसे ज्ञानी पुरुषोंने अन्तमे रत्नत्रयकी पूर्णताको प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं। ऐसे अनेक संयमी सिद्ध हैं, उन सिद्धोंको मेरा नमस्कार है। अनेक चारित्रसिद्ध हैं। चारित्र कहते हैं आत्मरमणको। मोह और क्षोभसे रहित परिणाम, यह साधना जिनकी बनी, ऐसा अपने आपपर नियंत्रण हुआ कि जहाँ चाहे जिस स्थितिमें अपने आपके स्वरूपमें रम सकते हैं। अनेक सिद्ध ऐसे हुए हैं कि साधु अवस्थामें भोजन, विहार, उपदेश आदि कुछ कर रहे हैं और उसी प्रसङ्गके बीच अपने निराहार निष्क्रिय आत्मस्वभावकी सुधि आयी तो कुछ क्षण विश्रान्त हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, क्षणमात्रमें ही वे अपने आपकी समृद्धिका सारा अवलोकन कर लेते हैं। जिनको अपने स्वरूपपर अधिकार मिला है, ऐसे पुरुष जो किसी भी क्षण अपने आपमें रमण कर लेते हैं, ऐसी जिनकी वृत्ति बनी, ऐसे चारित्रकी विशेषतासे जिन्होंने रत्नत्रयकी साधना की, वे चारित्रसिद्ध सिद्धभगवत् हैं, उनको हमारा नमस्कार हो।

ज्ञानसिद्ध भगवत्को नमस्कार हो। अनेक सिद्ध ज्ञानमें सिद्ध हुए हैं। सिद्ध तो सभी ज्ञानमें सिद्ध होते हैं, ज्ञानमें परिपूर्ण होते हैं, ज्ञानसे सिद्ध होते हैं, ज्ञान द्वारा ज्ञानकी अनुभूतिकी निरंतरतासे सिद्ध होते हैं, तो भी यहाँ यह बताना है कि जिनके ज्ञानकी विशेषता थी, बाह्य तपश्चरण चारित्र

सयमकी विशेषता न थी तो उन्होंने ज्ञानके उपयोगसे, ज्ञानके प्रेमसे, ज्ञानामृतके पानसे परिविशुद्ध होकर निर्वाण प्राप्त किया। ऐसे ज्ञानसिद्ध भगवतोको हमारा नमस्कार हो। यह भगवान् आत्मा ज्ञानमय है। ससारावस्थामे अनुसंधानी जीवोंने राग द्वेषोसे चित्तको रमाकर, ज्ञानको रमाकर अपनी सुध खो दी है। जब कोई आत्मा सुयोगवश अपनी सुध सभालता है, आत्म-स्वरूप निरखकर उसे ही ज्ञानमे रखता है, तो ज्ञानमे ज्ञानको रमानेको अतिशयतासे वे निर्ग्रन्थ सत् निर्वाण प्राप्त करते हैं, ऐसे ज्ञानसिद्ध भगवतोको नमस्कार हो। दर्शनसिद्ध भगवतोको नमस्कार हो। दर्शनको, चिन्मात्र प्रतिभासको, सम्यग्ज्ञान से कुछ भी तत्त्व जानते हुए अपनेको अवलोकनेसे जिनका प्रताप बढा और इस अन्तः परमार्थ चैतन्यप्रतपनसे विभावकर्म नष्ट हुआ ऐसे दर्शनसिद्ध भगवतोको हमारा नमस्कार हो।

इस सिद्धभक्तिमे सिद्धप्रभुकी भक्ति की गई है। साधु समाधिबलसे सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करते हैं, जिस अवस्थामे अनन्त ज्ञान दर्शन सुख शक्ति प्रकट रहती है। अनादिबद्ध आत्मा वस्तुस्वरूपकी परीक्षा करके जब आत्मस्वभावमे और अनात्मभावमे भेदज्ञान कर लेता है तब परभावसे हटकर, स्वभावमे रमकर आत्मीय शुद्ध आनन्दका अनुभव करता है। ज्ञानमे ज्ञानस्वरूपका अनुभव करता है तो इस ज्ञानानुभूतिके साथ ही सम्यक्त्व प्रकट होता है। अब ज्ञानानुभूतिकी स्थिरता

को उनकी वृत्ति चलनेके लिये उनकी वृत्ति जगती है । एतदर्थ वे अहंकार ममकारके आश्रयभूत परिजन वैभव सचित्त अचित्त को परिग्रहको दूर करके निर्ग्रन्थ होते हैं । ये निर्ग्रन्थ सत जन शुद्ध ज्ञायकस्वभाव निज अन्तस्तत्त्वके निर्विकल्प ध्यानके प्रताप से परमध्यान पाते हैं तब चार घातिया कर्म नष्ट होते हैं, सो सकलपरमात्मा बनते हैं, पुनः पुनः शेष अघातिया कर्म नष्ट होते हैं । सकल कर्मोंसे रहित होने पर सिद्धप्रभुके सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, अगुरुलघु, अवगाहना, सूक्ष्मत्व, वीर्य, निरावाध ये आठ गुण प्रकट होते हैं । ऐसे अष्टकर्मरहित, अष्टगुणसहित सिद्ध भगवतोको हमारा नमस्कार हो ।

अब सिद्धभक्तिकी अञ्चलिका प्रारम्भ होती है । इच्छामि भते सिद्धभक्तिका उस्सगो कयो तस्सालोचेउ सिद्धभक्तिकाउस्सगो कयो तस्सालोचेउं सम्मणायसम्मदसणसम्मचारित्तजुत्ताण, अट्ठविह कम्मविप्पमुक्काण, अट्ठगुणसपण्णाण, उट्ठलोय मत्थयम्म पइट्ठियाण, तवसिद्धाण, णयसिद्धाण, संजमसिद्धाण चरित्तसिद्धाण अतीदाणागत वट्ठमाणकालत्तय सिद्धाण, सव्वसिद्धाणं विच्चकाल अच्चेमि, पूजेमि, वदामि णमसामि, दुक्खनखओ, कम्मवखओ, बोहिलाहो, सुगइगमण, सभाहिमरण, जिणगुणसपत्ति होउ मज्झ । हे भगवन् ! सिद्धभक्तिका जो कायोत्सर्ग किया है - उसकी आलोचना करना चाहता हूँ । अथवा हे भगवन् ! सिद्धभक्तिका कायोत्सर्ग करना

चाहता हूं, उसकी आलोचनाके लिये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रसे युक्त, अष्ट प्रकारके कर्मोंसे सदाके लिये पूर्णतया मुक्त, अष्टगुणोंसे सम्पन्न, ऊर्ध्वलोकके मस्तकपर प्रतिष्ठित, तपःसिद्ध, नयसिद्ध, सयमसिद्ध, चरित्रसिद्ध, अतीत अनागत वर्तमान तीन कालोंमें सिद्ध, सर्वसिद्धोंको नित्यकाल अर्चता हूँ, पूजता हूँ, वदता हूँ, नमसा हूँ । मेरे दुःखोंका क्षय, कर्मोंका क्षय, बोधिका लाभ, सुगतिमें गमन, समाधिमरण और जिनगुणोंकी संप्राप्ति होवे । इसके बाद नौ बार नमस्कार मंत्र पढ़ा जाता है । रामो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं ।

ॐ ह्रीं श्री अनन्तानन्तपरमसिद्धेभ्यो नमो नमः ।

॥ सिद्धभक्ति प्रवचन समाप्त ॥

-चित्तमस्तवनम्-

[१०५. धृ० मनोहर जी वर्गी (महजानन्द मठाराज)]

* प्रभजामि शिवं चिदिदं सहजम् *

शिवगामनमूलभजं शिवदम् निजकायंमुकारणन्यमिदम् ।
भवकाननदाहविदाहहरम् प्रभजामि शिवं चिदिदं सहजम् ॥१॥

भवमृष्टिकर शिवमृष्टिहरम् शिवमृष्टिकरं भवमृष्टिहरम् ।
गतमव्यविधानविकल्पनयम् प्रभजामि शिवं चिदिदं सहजम् ॥२॥

शिवमृष्ट्यकरं भवमृष्ट्यहरम् भवमृष्ट्यकरं शिवमृष्ट्यहरम् ।
गतमव्यनिषेधविकल्पनयम् प्रभजामि शिवं चिदिदं सहजम् ॥३॥

परिणामगत परिणामरहम् परिणामभव परिणामयुतम् ।
उपपादविनाशविकल्परहम् प्रभजामि शिवं चिदिदं सहजम् ॥४॥

स्वचतुष्टयमूलमभिन्नगुणम् मतिदर्शनशक्तिमुशर्ममयम् ।
अचलं शिवशङ्करदृष्टिपथम् प्रभजामि शिवं चिदिदं सहजम् ॥५॥

